

武林西湖高僧事略序

人生五濁惡世。根塵濡染。昏迷沈著。其能出離火宅者。蓋寡。至於翦髮披緇而爲僧。固已高於眾人矣。然僧之爲僧。豈若是而止哉。識心見性。超出死生。精持戒律。眞積力久。詮演教法。垂範將來。百千萬僧中間。見一二表表偉偉。卓乎不可企及。舉世佛徒莫不宗仰之。此高僧所以有傳也。作者有人。讀者有人。修之者又有人。然未有思其人。追其蹤。想像其高致。卽其曩昔經行宴坐之地。崇飾傑閣而嚴奉之。紀述行業而偈贊之。圖繪頂相而瞻敬之者。瑪瑙講師元敬節。

菴乃克爲之也。閣始剏於前主僧了性。工未就而遷住他刹。節菴實踵成之。始會萃名宿。嘗駐錫於錢塘者。得二十有四人。命東嘉僧元復撫其事實而繫之贊。續訪求又得六人焉。節菴併述而贊之。圖其形置之閣。又慮不能流布四方。乃合而成書。名以西湖高僧事略。錢梓以惠學者。噫。佛法盛於東南。異人輩出。前人旣爲後人所高矣。燈燈相傳。續佛慧命。將使後人而復高後人。深有望焉。

寶祐丙辰長至日吳郡莫子文序

武林西湖高僧事略目錄

晉三藏理法師

齊玉泉超法師

隋下竺觀法師

中竺千歲和尚

唐徑山欽禪師

唐虎跑中禪師

唐下竺標禪師

唐圓澤和尚

唐韜光禪師

唐烏窠林禪師

唐招賢通禪師

唐無著喜禪師

五代白雲翊禪師

五代長耳相和尚

五代永明潛禪師

五代智覺壽禪師

五代五雲逢禪師

宋孤山圓法師

宋慈雲式法師

宋明教嵩禪師

宋眞悟堪律師

宋功臣山政禪師

宋海月辨法師

宋辨才淨法師

宋南屏臻法師

宋大智照律師

宋三藏道法師

宋妙行淨律師

宋僧統寧法師

宋晉水源法師

武林西湖高僧事略

宋 瑪瑙元敬
全述

東嘉元復

明雲棲祿宏重梓

晉三藏理法師

師名慧理。西竺人也。東晉咸和初來遊此土。至杭見山巖秀麗。曰。吾國中天竺靈鷲山之一小朵。不知何年飛來。佛在世時。多爲仙靈所隱。今此亦復爾耶。洞舊有黑白二猿。遂呼之。應聲而出。人始之信。飛來峯由是得名。師卽地建兩刹。先靈鷲。後靈隱。常宴坐巖

中。因號理公巖。今瘞塔在焉。

贊曰。一峯飛來。自西而東。師亦戾止。爰指其蹤。呼猿洞冷。宴坐巖空。花開花落。幾度春風。

齊玉泉超法師

師名曇超。姓張氏。清河人也。身長八尺。蔬食布衣。獨宿山林。虎兕不傷。建元末。棲錢塘靈苑山。夏常講經。有一老人來聽。詰其姓氏。曰。我非人。乃龍也。居富春鹿山之下。鄉民鑿山侵龍居。龍忿不雨。今累月矣。屈師一往。誨化羣龍。師允其請。且曰。吾此地亦無水。汝能致之乎。老人卽撫掌。泉自涌出。今玉泉是也。師乃

往彼結壇。爲龍受戒。浮舟講經。雨大霑洽。嘉定三年。賜號靈悟大師。

贊曰。身世兩忘。以道自勝。靈苑談經。有龍來聽。求泉泉生。求雨雨應。龍何爲哉。惟師是令。

隋下竺觀法師

師名眞觀。字聖達。錢塘范氏。世本顯仕。師生有奇相。舌紫羅紋。手左右掌爲仙人字。出家通經律論。時彥曰。錢塘有眞觀。佛法當天下一半。尋謁天台智者。請受禪觀。智者以師齊年。止爲法兄弟。開皇十五年。於靈隱山頭陀石室宴坐。眾於南去建南天竺寺。請師

居焉。是爲開山始祖。常講法華。以爲心要。感皋亭神。請講。捨祠宇爲佛殿。每盥洗餘滴。地不爲濡。人尤異之。師有雅操。文帝三徵。秦王兩延。皆以疾辭。大業中。因山行。自標葬地。未幾示寂。夢與智者同輩。翼佛還山。覺而歎曰。吾六十二應終。以講法華力。延一紀。今七十四。生期畢矣。中夜入寂。塔在東岡。久廢不治。天禧中。慈雲重修。

贊曰。一乘妙法。闡自台祖。年齊道同。宜襲其武。徵命頻繁。弗移砥柱。清風凜然。可激千古。

中竺千歲和尚

師名寶掌。中印土人。魏晉閒東遊。自云六百七十三歲。周威烈王十二年丁卯生。左手握拳。有珠在掌中。因以爲名。始抵峨嵋五臺。南返衡廬。入建鄴。與達磨遇於梁朝。遂扣法焉。泊來二浙。愛天竺之勝。結茅而居者四十五年。復往四明天台。及諸名山。遊歷將徧。唐貞觀十五年。還竺峯。久之。移居浦江寶巖。顯慶二年正旦。手捏一像。九日而成。與其貌無異。卽告徒曰。吾誓住世千歲。自來支那。忽四百歲。今已過七十有二年矣。說偈而化。世稱千歲和尚。遺記滅後。有僧來取吾骨。勿拒越五十四年。刺浮長老至。彼作禮塔戶。

倏開得其骨。皆連鎖金色。因持來。別建塔藏之。爲中竺開山始祖。

贊曰。人壽幾何。朝露逝川。生周涉唐。本誓則然。東遲達磨。心印始傳。孰云佛法。獨在西天。

唐徑山國一欽禪師

師名道欽。吳郡崑山人。姓朱氏。世服儒業。年二十八。卽貢於禮部。道由丹徒。遇鶴林立素禪師。得指入道之要。遂出家。大悟宗旨。久之辭去。素曰。汝乘流而行。遇徑卽止。師至臨安東北山下。問途於樵者。曰。此徑山也。師自東北而登。涉重岡。西至高峯北巖中。據石。

牀而坐。俄有老人素衣拜於前曰。我龍也。自師至此。吾屬五百皆不安居。當挈歸天目。願以此地爲立錫之所。言訖不見。北峯之陽有草菴可居。蓋龍所造也。大歷三年。代宗詔至闕下。禮遇有加。一日在內廷。帝至起立。帝曰。師何以起。師曰。檀越何得向四威儀中見貧道。帝悅。賜號國一。逾年辭歸杭州。卽其菴所建寺。是爲開山始祖。示寂後。謚號大覺。贊曰。代有覺士。出於文儒。宴坐雙徑。龍驤厥居。珠淵鱗屋。化爲精廬。國之一號。帝賜不誣。

唐大慈山中禪師

師名寰中。姓盧氏。蒲坂人也。生有異相。其聲如鐘。出家於并州童子寺。受心印於百丈海禪師。結茅於南嶽。一日南泉至。問如何是菴中主。師云。蒼天。蒼天。泉云。蒼天且置。如何是菴中主。師云。會。即便會。莫忉忉。泉拂袖而出。趙州問般若。以何爲體。師云。般若以何爲體。趙州大笑而出。師明日見趙州掃地。師問般若。以何爲體。趙州置筵。附掌大笑。師便歸。方丈師後住浙江大慈山。上堂示眾云。山僧不解答語。只能識病。又云。說得一丈。不如行取一尺。說得一尺。不如行取一寸。時學者甚眾。山素缺水。師擬飛錫。夜夢神人告

曰。勿他之。我移南嶽小童子。泉就師取用。詰旦見二虎。以爪跑於地。泉自涌出。味甘如飴。有僧自南嶽至。乃曰。小童子泉涸矣。故東坡題詩云。亭亭石塔東峯上。此老初來百神仰。虎移泉眼趁行腳。龍作浪花供撫掌。至今遊人濯濯罷。臥聽空階環珮響。故知此老如此泉。莫作人間去來想。咸通三年三月十五日無疾而逝。壽八十三。臘五十四。僖宗諡性空大師。定慧之塔。

贊曰。履踐真實。心悟無際。南泉趙州。激揚酬對。居乏寒泉。虎跑以濟。惟德斯彰。風清日麗。

唐下竺標法師

師名道標。富陽秦氏。七歲神氣清茂。有沙門過而識之。勸令出家。至德二年。詔通佛經七百紙者。命爲比丘。師首中其選。得度。居南天竺寺。護戒甚嚴。永泰中。住持奏賜寺額。居十二年。其徒多歸之。常於靈鷲峯之南。西嶺下葺茅爲堂。號西嶺草堂。怡然養浩。不干人事。尤工詩章。搜鍊精巧。與吳興皎然會稽靈徹鼎立齊聲。時人有洞冰雪摩雲霄之譽。稱西嶺和尚。一時名公如李益白居易陸羽之流。皆敬之。長慶三年。示寂。葬於山中。

贊曰。出塵異相。挺見垂髫。業真空法。怡然養高。適意吟詠。配雅與騷。名標當世。可摩雲霄。

唐圓澤和尚

師名圓澤。居慧林。與洛京守李源爲友。約往蜀峨眉禮普賢大士。師欲行斜谷道。源欲泝峽。師不可。源強之。乃行。舟次南浦。見婦人錦襦負嬰汲水。師見而泣曰。吾始不欲行此道者爲是也。彼孕我已三年。今見之。不可逃矣。三日浴兒時。願公臨門。我以一笑爲信。十二年後。錢塘天竺寺外。當與公相見。言訖而化。婦旣乳兒。源往視之。果笑。尋卽回舟。如期至天竺。當中

秋月下。聞葛洪井畔有牧兒扣角而歌曰。三生石上
舊精魂。賞月吟風不用論。慚愧情人遠相訪。此身雖
異性常存。源知是師。乃趨前曰。澤公健否。兒曰。李公
眞信士也。我與君殊途。切勿相近。唯以勤修勉之。又
歌曰。身前身後事茫茫。欲話因緣恐斷腸。吳越江山
尋已徧。卻回煙棹上瞿唐。遂去。莫知所之。

贊曰。京洛有約。峨嵋是行。機先一語。洞達三生。汲
巽事異。扣角詩清。永懷陳跡。山空月明。

唐韜光禪師

師號韜光。莫詳族里。穆宗時。結茅於靈隱西峯。巢构

塢與鳥窠林公爲友。刺史白居易重其道。嘗具饌飯之。以詩邀云。白屋炊香飯。葷羶不入家。瀘泉澄葛粉。洗手摘藤花。青芥除黃葉。紅薑帶紫芽。命師來伴喫。齋罷一甌茶。師答云。山僧野性好林泉。每向巖阿枕石眠。不解栽松陪玉勒。惟能引水種金蓮。白雲乍可來青嶂。明月難教下碧天。城市不堪飛錫到。恐驚鶯囀畫樓前。其高致如此。菴以師號得名。宋丞相陳公堯佐畱題菴中。賡唱者甚衆。紹興中。宗正少卿馮楫作修菴記。

贊曰。道藏於身。所存異轍。或入市鄽。或居深樾。翳翳

巢构。牧守折節。豈曰韜光。若揭日月。

唐烏窠林禪師

師名道林。富陽潘氏。母夢日光入口有娠。誕時異香滿室。遂名香光。幼出家。詣長安西明學華嚴。代宗詔國一禪師至闕。師謁之。得法南歸。抵西湖秦望山。有大松樹盤屈如蓋。乃止其上。時人因以烏窠名之。復有鵲巢其側。自然馴狎。元和中。刺史白居易入山訪之。問曰。師之住處。何其危險耶。師曰。太守危險尤甚。曰。余忝郡守。何險之有。師曰。薪火相交。識性不停。得非險乎。公悅。以偈問曰。特入空門問苦空。敢將禪事

叩禪翁。爲當夢是浮生事。爲復浮生是夢中。師答曰。來時無跡去無蹤。去與來時事一同。何須更問浮生事。祇此浮生是夢中。衣衲穿弊。寒暑不更。經歷年歲。未常下山。長慶四年入滅。塔於北山喜鵲寺。

贊曰。去險就平。世俗同律。璇室雕宮。傾危相襲。至人無心。險平如一。謂余不信。巢鵲可質。

唐招賢通禪師

師名會通。本郡人。姓吳。名元卿。德宗朝爲六宮使。方春韶陽。花卉盛發。翫賞移時。忽聞空中有言曰。虛幻之相。開謝不停。能壞善根。仁者安可視之。因大感悟。

自是忽忽不樂。帝怪而問其故。以願從釋爲對。帝召相者視之曰。此人當紹出世法。遂放歸。見韜光。光指其謁烏窠求度。三請不從。乃先創菴。事旣成。韜光力言之。烏窠乃爲祝髮。服勤數年。未蒙印授。一日告辭。烏窠曰。汝何往。曰。諸方學佛法去。曰。若是佛法。吾此間亦有少許。曰。如何是和尙佛法。烏窠於身上拈起布毛吹之。師卽豁然大悟。於是不復他行。常居左右。世號布毛侍者。今招賢寺乃師道場。

贊曰。金貂職近。紫禁春濃。割棄富貴。譬如輕鴻。求師慕道。勞苦在躬。不具智勇。豈悟眞空。

唐無著喜禪師

師名文喜。嘉禾語兒溪人。姓朱氏。開成年間進具。初習四分律。兼講法華。常往五臺山禮文殊大士。夜投古寺。遇老僧。問南方佛法住持眾數。師皆答已。卻問此間佛法如何住持。僧曰。龍蛇混雜。凡聖同居。又問多少眾。僧曰。前三三後三三。師罔然。喫茶畢。令童子送出門。俄失所在。但見高林深谷而已。後參仰山契悟。命爲典座。一日見文殊跨獅子緣鼻側。師訶曰。文殊自文殊。文喜自文喜。遂掌之。文殊涌空曰。苦瓠連根苦。甜瓜徹蒂甜。修行三大劫。卻被老僧嫌。咸通中。

築室千頃山居之光啟三年。錢武肅王請住餘杭慈光院。奏賜紫衣及無著號。光化三年移住無著院。是冬夜半告眾曰。三界心盡。卽是涅槃。趺坐而化。時方丈發白光垂樹同色。建塔靈隱之西塢。

贊曰。未見仰山。五臺遭賣。既見仰山。何勞緣鼎。物罕爲奇。客頻招怪。咄咄文殊。草賊自敗。

五代白雲翊禪師

師名道翊。不知何許人。石晉天福四年。卓菴天竺山西北草衣木食。高行絕塵。一夕見前峯有光燭天。跡其所起。視之得異木焉。人莫能名之者。師乃取之。命

匠者孔仁謙刻爲觀音大士像。夜夢白衣人曰。雕像已就。明日有僧自洛陽來。隨身有古佛舍利。當求之。已而僧果至。如其夢求之。得舍利三顆。納於大士頂門。自是靈異大著。吳越時。忠懿王始一新道場而奉之。宋天聖中。詵寂二僧。又遷殿東南直乳竇峯。治平二年。郡守蔡公襄表其事上之。曾魯公奏賜靈感觀音院額。

贊曰。大士心光。奇木斯寓。眾胡不見。心不應故。師心佛心。同體顯露。現白衣身。永福皇祚。

五代長耳相和尚

師名行修。號法真。泉南陳氏家。本豪右。尙儒學。師獨存心清淨。不樂處俗。十三出家。徧參諸方。得法於雪峯禪師存公。師生有異相。耳垂至肩。上過於頂。下可結頤。時號長耳和尚。後唐天成二年。自天台國清寒巖遊錢塘。吳越國王待以賓禮。居南山法相院。平昔常募人作福。或問和尚募人作福。未審有何形段。師曰。能遮百醜。乾祐四年仲冬二日。錢氏以誕辰飯僧。問永明。此會有聖僧否。永明曰。長耳和尚乃定光如來化身也。旣而永明預戒侍者曰。長耳或來。但云我寢矣。師詣永明。侍者依戒告之。師取永明革履覆之。

而返。翌日坐逝。門人漆其全身。至今存焉。崇寧二年。賜諡崇慧大師。

贊曰。佛爲羣生。悲願叵量。應身衍福。爲世津梁。現大人相。雙耳懸璫。永明有語。是佛定光。

五代永明潛禪師

師名道潛。河中府人。姓武氏。初謁清涼法眼。一見異之。許入室。一日問曰。子參請外。看甚麼經。師曰。華嚴。法眼曰。總別同異。成壞六相。是何門攝。師曰。世出世間一切法。皆具六相。法眼曰。空具六相否。師不能答。法眼曰。子卻問我。師如語而問。法眼曰。空。師言下開。

悟。法眼曰。子作麼生會。師云。空。法眼然之。後因四眾
士女入寺。法眼曰。律中道隔壁聞釵釧聲。卽名破戒。
今覩金銀朱紫雜遝。是破戒否。師曰。好箇入路。法眼
曰。子向後有五百毳徒。而爲王侯所重在。師尋辭往
三衢古寺閱藏經。錢忠懿王命入府受菩薩戒。署慈
化定慧之號。周顯德元年。建慧日永明寺。請師居之。
爲開山始祖。眾常五百。果符法眼之記。永明至宋改
名淨慈。

贊曰。巍巍法器。孕靈河崑。空華嚴相。紹法眼宗。名聞
霸府。冕玉致恭。永明祖令。杲日當空。

五代智覺壽禪師

師名延壽。字冲元。餘杭王氏。少爲華亭鎮將。以官錢放生。坐死。及市。顏色不變。文穆王異之。放令出家。居龍冊寺。執勞供眾。日唯一食。長坐不臥。得法於天台韶國師。初住雪竇。尋歸西湖。建隆二年。忠懿王請爲永明第二代。居十五年。眾常二千。署智覺號。移天台。所居夜施食。朝放生。六時散花行道。日課一百八事。未常暫廢。餘力誦法華經。計一萬三千部。別號抱一子。先是師於禪觀中。蒙觀音大士以甘露灌口。獲大辯才。著宗鏡錄百二十卷。以會天台賢首慈恩異同。

之弊。詩偈幾千萬言。傳播海外。高麗國王致書。敘弟子禮。奉金線織成袈裟。紫水晶數珠。金澡餅爲獻。開寶八年示寂。塔於淨慈山。

贊曰。佛無異法。取舍不同。我以一鏡。照彼三宗。甘露所灌。淵流莫窮。宜爾異國。翕然嚮風。

五代五雲逢禪師

師名志逢。餘杭人氏。生而惡葷。膚體香潔。出家於臨安之東山。通貫三學。晉天福中。參天台韶國師契悟。一日入普賢殿宴坐。倏有神人跪膝于前。師問爲誰。曰。護戒神也。師曰。吾慮宿愆未殄。汝知之乎。曰。師有

何罪。唯小過耳。師曰。何也。曰。凡折鉢水。亦施主物。師常輒棄之。非所宜也。言訖而隱。師自此悉飲之。吳越王聞其名。賜召紫衣。署普覺號。命住功臣山。開寶初。忠懿王建普門精舍。請揚宗要。爲開山始祖。四年。以老固辭。時大將凌超以五雲山新創華嚴道場。奉施爲終老之所。出入攜大扇。乞錢買肉飼虎。虎每迎之。載以還山。雍熙二年示寂。

贊曰。葷血之味。生所弗知。虎不得肉。猶已饑之。爰尾出林。迎載而歸。孰云異類。感化一機。

宋孤山圓禪師

師名智圓。字無外。錢塘徐氏。八歲出家。傳天台三觀於奉先源清。師嘗歎荆溪沒後。微言墜地。於是畱意撰述。作十疏通經。師蚤勤儒學。兼涉老莊。自號中庸子。居孤山瑤院。有高世之節。時王文穆罷相來牧郡。僧悉迎於關外。慈雲遣使邀師偕往。師以疾辭。笑謂使者曰。爲我致意慈雲。錢塘且駐卻一僧。聞者歎服。師少抱羸疾。多杜門獨居。惟與處士林逋爲鄰友。相好以詩文自娛。雜著五十一卷。題曰閑居編。乾興元年二月十七日。自作祭文挽辭。越二日示寂。門人奉遺訓。斲院之後山。斂以陶器。合而瘞之。後十五年。

積雨山頽。啟陶。覩師真身不壞。爪髮俱長。其脣微開。齒若珂雪。諡號法慧。治平二年改名寶勝院。紹興二十一年創延祥觀。有司新師所居以廣之。移額山北。併塔遷焉。

贊曰。鴻毛貴勢。蟬蛻塵囂。羸然一榻。疊簡飛毫。屹屹孤山。雲林寂寥。跡則剗矣。弗夷其高。

宋慈雲式法師

師名遵式。字知白。台州寧海葉氏。母夢嚙明珠而生。出家於東掖山。傳天台教於寶雲通師。未幾繼其席。祥符八年。刺史薛公請居靈山天竺寺。寺久廢。師按

其舊而新之。王文穆出守。重師之道。奏復天竺名。尋請賜慈雲號。章獻太后遣使齎白金命修懺。師著金光明護國儀文上之。因奏請天台教文入藏。又依經撰集諸懺法盛行於世。常行三昧以九十日爲期。師力行之。感應非一。凡爲法祈禱必然。指唯存三焉。及建光明懺堂。每架一椽一簷。必誦大悲呪七徧。屢經兵火。巋然獨存。願力致也。師詩文典雅。有金園靈苑天竺別集。天聖九年歸東嶺草堂。明年十月十八日夜有大星隕於山。師示寂。累諡法寶禪慧。淳祐八年其徒明禪禱晴獲應。上御宸翰加諡聖應。淳祐十一

年明禪禱晴復應。上御宸翰加諡正覺。

贊曰。台嶺一宗。興於法智。師出寶雲。金昆玉季。示無生忍。住不退地。徽號累旌。終古不墜。

宋明教嵩禪師

師名契嵩。字仲靈。藤州鐔津人。姓李氏。七歲出家。既受具。常戴觀音聖像。誦其名號。日十萬聲。經傳雜書。靡不博記。得法於洞山聰公。慶歷中至錢塘。樂湖山之勝。遂稅駕焉。自號潛子。一室翛然。閉戶著書。作輔教論十餘萬言。明儒釋一貫。又著定祖圖。正宗記。抱其書入京師。因府尹龍圖王公素以書獻。仁廟嘉歎。

詔付傳法院編次。旌以明教之號。賜其書入藏。韓忠獻公歐陽文忠公皆稱道之。由是名振海內。已而東還。屬蔡公襄爲守。延置佛日山。居數年。退老於靈隱永安精舍。熙寧五年示寂。闍維六根不壞者三。曰眼曰舌曰童眞。并頂骨數珠五物存焉。所出舍利紅白精潔。狀如大菽。葬於永安院之左。門人編其書曰鐔津集。

贊曰。閉戶著書。引古連今。披誠帝闕。眞氣森森。名馳海宇。道振禪林。百煉不耗。斯表精金。

宋眞悟堪律師

師名允堪。錢塘人。年九歲。有客指小桂試之。答曰。始生巖谷畔。早有月中香。辨博精通。撰律宗十二部經。解經傳。并法門贊序等文。慶歷七年。賜號眞悟大師。崇寧間。加諡智圓。嘉禾陳舜俞撰行業記。元瘞西湖涌泉山。後遷塔西湖。

贊曰。三無漏學。以戒爲先。至人。不生。宗其誰傳。援筆作記。弘範人天。寥寥千古。寶月高懸。

宋功臣山政禪師

師名惟政。字渙然。華亭黃氏。幼有卓識。十八具戒。卽遊方問道。凡三十年。罷參。居功臣山淨土院。出入常

跨一黃牛。慶歷中。侍郎蔣公堂與師契密。嘗贈詩云。
禪客尋常入舊都。黃牛角上挂瓶盂。有時帶笠穿雲
去。便好和雲作畫圖。蓋實錄也。或問師何不談禪。曰。
徒費言語。吾懶。寧暇曲折。但日夜煩萬象敷演耳。性
簡率。冬不附爐。惟以荻花作毬。納足其中。客至共之。
特好翫月。每盤膝坐大盆浮池中。自施轉之。吟嘯達
旦。率以爲常。詩峭拔。思致甚高。一日蔣公曰。明日府
中讌客。別設素饌。延師。願同清話。師諾之。明日畱一
偈而去。偈曰。昨日曾將今日期。出門倚杖又思惟。爲
僧只合居巖谷。國士筵中甚不宜。又山中偈曰。橋上

山萬重。橋下水千里。惟有白鷺鷥。見我常來此。又送僧偈曰。山中何所有。嶺上多白雲。只可自怡悅。不堪持贈君。常自贊其像曰。貌古形疏。倚杖藜。分明畫出須菩提。解空不許離聲色。似聽孤猿月下啼。人皆傳誦焉。筆法有晉人風。秦少游尤所愛玩。凡見其筆跡。必取蓄之。世稱爲政黃牛。

贊曰。高韻超俗。清吟絕塵。一笠牛背。林間水濱。貌癯趣淡。莫得而親。何以自怡。嶺有白雲。

宋海月辦法師

師名慧辨。字訥翁。華亭富氏子。受業普照。從天竺韶

及浮石矩傳天台教觀。韶將老。命師代講。夢章安以金篦擊其口曰。汝勤於誨人。當得辨智。久之。率繼其席。嘉祐中。翰林沈公邁帥郡。以嚴爲理。察師道行。獨異之。俾蒞僧職。遷都僧正。東坡時爲通守。嘗與師爲方外之游。講授二十五年。往來常千人。無何。歸隱草堂。但六事隨身而已。熙寧六年冬。旦起盥濯。別眾而化。遺戒。須待東坡至。方可合棺。四日。坡始抵山中。見其趺坐如生。頂尙溫煖。作三絕哭之。師沒二十一年。東坡追序其事云。余去杭。夢至西湖上。有大殿。榜曰彌勒下生。故人海月辨師之流。皆行道其間。乃作贊。

辭。穎濱銘其塔。

贊曰。滄海孤月。生於雲間。飛輪竺嶺。萬象光寒。知之者誰。眉山老仙。有如不信。銘贊皎然。

宋辨才淨法師

師名元淨。字無象。於潛徐氏。生而左肩肉起如袈裟條。八十一日乃滅。父歎曰。是宿世沙門也。自幼出家。受業於慈雲。日夜精勤。慈雲沒後。復事明智。年二十五。賜紫衣及辨才號。太守沈公邁謂上天竺觀音道場。以音聲懺悔爲佛事。非禪那居。請師以教易之。師至。吳越競來。鑿山增室。幾至萬礎。學者數倍。十七年。

有利而奪之者。逾年奪者敗。復以畀師。趙清獻公贊之云。師去天竺。山空鬼哭。天竺師歸。道場光輝。越二年謝去。老於南山龍井之上。平生精修淨業。行成力具。著應非一。嘗與僧熙仲同食。仲視師眉間有光如螢。攬之得舍利。後常有於臥起處得舍利者。元祐八年示寂。壽八十一。果符初生肩痕之徵。塔成。東坡誌其行事。頴濱爲銘。

贊曰。法苑將興。棟梁攸屬。揮塵白雲。雨花飄馥。維趙及蘇。式是高躅。龍井風清。過者必肅。

宋南屏臻法師

師名道臻。傳四明法智之道。初住金山龍遊。侍讀吳公倅都。聞師名。革興教禪居。請主之。學者朋來。師每講次。會文集義。貫穿始終。浙西台學大振。自南屏始。嘗述二偈贊妙宗。鈔曰。佛許六卽辨。蛭蜣何不通。知一不知二。失西又失東。三十若果成。一切皆常樂。蛭蜣不究竟。諸佛斷性惡。後與淨覺嶽公辨教門。陳詞有司。乞築高臺。豎赤旛。倣西竺聖師。與外道角勝。以旛標顯處。義墮者斷首截舌懸之。府尹杜而不從。聞者凜然。初吳公多於休沐請講。盛服止閫外。師未登座。不輒入。東坡云。與師語羣集。有所遺忘。師則應口。

誦之。袞袞不休。東坡祭辨才文云。講有辨。秦卽謂師也。崇寧中諡實相。

贊曰。維南有山。天設翠屏。師講其下。鬼神來聽。法戰之勇。氣肅千兵。坡言不泯。尙爲典刑。

宋大智照律師

師名元照。字湛然。餘杭唐氏。少依祥符東藏慧鑑師學毗尼。及見神悟謙公。講天台教觀。遂摳衣出門。博究羣宗。以律爲本。又從廣慈受菩薩戒。戒光發見。頓漸律儀。罔不兼備。南山一宗蔚然大振。常披布伽黎杖。錫持鉢。乞食於市。楊無爲贊之曰。持鉢出。持鉢歸。

佛心常在四威儀。初入鄜時人不識。虛空常有鬼神知。四主郡席晚居靈芝。凡三十年。眾常數百。嘗言化當世莫若講說。垂將來莫若著書。撰資持濟緣行宗應法住法報恩諸記。十六觀小彌陀義疏。及刪定律尼本。共百餘卷。芝園集二十卷。自號安忍子。政和六年秋。命諷普賢行願品。趺坐而化。漁人皆聞天樂聲。建塔靈芝西北。諡大智。

贊曰。毗尼祕藏。終南著稱。中微孰振。大智崛興。儀合萬行。論集諸乘。芝園西邁。天樂來迎。

宋三藏道法師

師名法道。舊名永道。順昌毛氏。出家宗唯識百法二論。又受西天總持三藏密呪軌。及傳圓頓戒法於圓照師。咸得其要。政和中。賜湛衣。主左街香積院。賜號寶覺。林靈素以左道罔上。宣和初。詔改僧爲德士。服冠巾。天下從之。無敢後。師獨毅然抗詔。黥流道州。後七年。還僧。建炎三年。賜圓通法濟號。紹興間。賜對。上面命欲爲之去其涅跡。師曰。雖感聖恩。然先皇之墨。不忍除也。上曰。這僧到老倔強。許自便。故事。道場僧左道右。崇觀以來。遂易舊制。師不能平。詣朝廷。與道士劉若謙論辨。卒獲改正。十七年秋。說偈端坐而化。

茶毗舍利無數。建塔九里松。

贊曰。維古至人。爲法亡身。身旣亡矣。涅槃足云。蠻鄉瘴重。黼座恩新。等視無礙。太虛浮雲。

宋北關妙行淨律師

師名思淨。錢塘喻氏子。好畫阿彌陀佛。臻其妙。楊無爲呼爲喻彌陀。世因以稱焉。棄家學佛。就北關僦舍。飯僧。不二十年。及三百萬。移妙行額。廣所居爲寺。至今接待不絕。屬離亂。寺獨不焚。師造賊壘。願以一身代一城之命。賊竦然爲之少戢。或者問師能畫彌陀。何不參禪。師答曰。平生只解念彌陀。不解參禪。可奈

何但得五湖風月在。太平何用動干戈。師兒時遊西湖。多寶山輒作念曰。異時當鑄此石爲佛。後果爲彌勒像。侍郎薛公問彌勒見在天宮說法。鑿石奚爲。師答曰。咄哉頑石頭。全憑巧匠修。只今彌勒佛。莫待下生求。其隨機應答類如此。師平生務實。不事虛飾。紹興七年冬。趺坐而逝。侍郎無垢張公九成銘其塔。贊曰。永脫世塵。不爲物轉。本有彌陀。毫端發見。鉢飯流香。石像符願。無垢爲銘。師其可見。

宋僧統寧法師

師名贊寧。姓高氏。其先世渤海人。天祐中。師生於吳。

興郡之德清金鵝別墅。出家杭之祥符。習南山律宗。著述毗尼。時人謂之律虎。文學日茂。聲望日隆。武肅諸王公族咸慕重之。署爲兩浙僧統。賜號明義宗文。興國三年。太宗聞其名。詔對滋福殿。延問彌日。改賜通慧。詔修大宋高僧傳三十卷。又詔撰三教聖賢事一百卷。初補左街講經首座。知西京教門事。咸平初加右街僧錄。師又著內典集一百五十卷。外學集四十九卷。內翰王禹偁作文集序。極其贊美。及有書稱其文辭。末云。所謂時雨降矣。日月出矣。灌溉燭火。復何爲哉。至道二年示寂。葬龍井塢。崇寧四年加諡圓。

明。

贊曰。學富道充。名聞邦國。綸巾屢膺。爰寵其職。史館
譯場。削浮纂實。曰古曰今。光明罔極。

宋晉水源法師

師名淨源。字伯常。姓楊氏。生而敏慧。依東京報慈寺
海達大師得度。奮志參尋。初見華嚴承遷。次見橫海
明覃。後見長水子璿。盡得華嚴奧旨。聲譽籍甚。住泉
之清涼。蘇之觀音。杭之祥符。湖之寶閣。秀之善住。左
丞蒲公守杭。尊其道。以慧因院易禪爲教。命師居之。
所至。緇素景慕。師筆力遒勁。合華嚴證聖正元二疏。

爲一。以便觀覽。製華嚴楞嚴圓覺三懺法。及作法華集義通要十四卷。又疏解仁王般若等經。高麗國王子爲僧曰統義天。航海而來。問法於師。朝廷遣侍講楊傑館伴。化及外國。其道可知矣。元祐三年冬示寂。茶毗得舍利無數。瘞於慧因院之西北。壽七十八。先世泉之晉水人。故學者以晉水稱之。

贊曰。法界無盡。一心洞明。奮厥餘力。詮釋羣經。作式垂範。聿有駿聲。慕法者眾。海國揚舲。

續武林西湖高僧事略

正集起於晉止於宋元。自後無續之者。乃補入元季。國初得五師焉。而中峯本禪師。相傳今吳山雲居菴有師所著麻履尙存。然考之行狀誌銘。及與廣錄。曾無住持雲居之事。不敢徇俗增補。又正集中。國一欽禪師始末皆在雙徑。未見住武林西湖實跡。似爲可刪。姑存之以俟再考。所補五師。雖一二誕生於元。而出世涅槃大都在洪永間。故獨以國朝標之。嗣有作者。可更續云。雲棲沙門武林祿宏識。

續補諸師目錄

大明性原朗禪師

大明楚石琦禪師

大明空谷隆禪師

大明毒峯善禪師

大明雪庭某禪師

續武林西湖高僧事略

明雲棲祿宏輯

大明性原朗禪師

師諱慧朗。字性原。別號幻隱。生於元世台州府之黃巖縣項宅。母陳氏。七歲患疽。幾死。置牀上。忽不見。已而求得之。問其故。曰。頃睡中有四童子。昇至此。無他也。翌日疽愈。識者已知師爲天神所祐矣。旣長。不甘處俗。乃往依永嘉樂清寶冠寺魯山東公出家。後詣徑山參元叟端公。端云。東嶺來。西嶺來。師指草鞋云。此是三文錢買得。端云。未在。更道。師云。某甲只恁麼。

未審和尙作麼生。端云。念汝遠來。放汝三十棒。師乃悟其旨。久之。究盡底蘊。既而出世。鄞之五峯。皇明洪武五年。詔建佛會於鍾山。召高行沙門。師與季潭。泐公與焉。後住靈隱。逮十寒暑。無何。遭無妄之災。逮捕。或勸師早自爲計。師不顧。怡然詣所司。未鞠。卽廡下。說偈。端坐而逝。

大明楚石琦禪師

師諱梵琦。字楚石。明州象山人。朱姓。母張氏。元元貞二年丙申六月丁巳。生在襁褓。有僧見而謂其父曰。此兒必當振佛法。照耀濁世。九歲從海鹽天寧訥公。

受業。十六爲僧。二十侍族祖晉翁洵公。因閱楞嚴。至緣見。因明暗成無見。不自發。則諸暗相永不能昏。於此有省。然於向上一著。尙有滯礙。元叟端和尚主徑山。往參謁。問如何。是言發非聲。色前不物。叟遽云。言發非聲。色前不物。速道速道。師擬進語。叟震威一喝。師乃錯愕而退。已而應書寫大藏之選。至京師崇天門。一夕聞綵樓上鼓聲。豁然大悟。東歸。再參元叟。叟笑迎曰。且喜大事了畢。未幾出世。海鹽之福臻。至元乙亥。遷杭之報國。洪武元年九月十一日。徵師說法於蔣山。上大悅。又明年七月。復被召。二十六日。

偈曰。眞性圓明。本無生滅。木馬夜鳴。西方日出。端坐而逝。闍維。齒舌數珠不壞。有語錄二十卷。及西齋淨土詩行世。

大明空谷隆禪師

師諱景隆。字祖庭。號空谷。姑蘇洞庭黿山陳氏子。父月潭居士。母金氏。生於洪武癸酉七月十二日。爲童時。不茹葷。趺坐若禪定。永樂壬辰。從弁山白蓮懶雲和尚受學參禪。雖家居。而湖海禪伯如古拙和尚輩。靡不參謁。庚子出家。虎丘宣德二年。詣杭州昭慶受戒。遂依師住靈隱七年。往天目禮祖塔。憩錫一載。刻

苦參究。忽有省。因造懶雲剖露雲印可之。懶雲臨濟下二十四世也。師所著有空谷集三十卷。心宗洞達。機辨峻拔。儒釋通貫。事理交融。大理卿吳公誌之。師存年五十二時。自作塔銘於武林西湖之修吉山。院名正傳。有正傳十景之詠在集。

大明毒峯善禪師

師諱本善。祖鳳陽人。隨任生於廣東之雷陽。父姓吳。母鍾氏。稚小以佛事爲兒戲。十七歲出家。初投源明和尚請益。明示以無字公案。正統八年入閩參無際師。聞鐘聲有省。次見蒙隱。次見楚山。次見月溪。溪印

可之。從前打七掩關。曉夜無怠。歷盡百倍苦功。乃得大徹。復蒙古庭。重授衣拂。天順庚辰。趙氏建西湖三塔寺。請師開山。繼興天目昭明。繼興吳山寶蓮。繼興南山甘露。成化庚子。掩關石屋寺。壬寅。慈雲嶺有山。曰登雲寺。曰天真。僧宗綱請師興建。事竣。卽掩關杜人事。涵養淘汰。有四十餘年。祇掩關之句。示寂後。門人悟深戒新等。輯師言論行實。名昭明甘露天真三處語要錄云。

大明雪庭某禪師

師號雪庭。一號梅雪隱人。籍貫浙省杭州府仁和。父

姓桂名徵。母徐氏。昆仲三人。師最少。以景泰丙子生。毀齒喪父。患痘風。因得目疾。數求出家。十五尋師。唯益邪解。成化癸巳。參休休翁於郡城仙林寺。一見契合。受無字公案。十七祝髮。日夜研究。滯沈寂之境。座元某勉使看教。因閱楞嚴至一毫端上現寶王刹有疑。後在江陰乾明寺。忽覩萬佛閣金碧崢嶸於眉宇間。偶會得毛端現刹之句。弘治改元除夕。聞鐘聲。數年行履忽爾活脫。信口偈云。圓響心非聞。大千同一照。抹過上頭關。更不存玄妙。乙卯。又隨休休翁於淨慈寺。乃蒙印可。所著有請益警進指古頌古擬寒山。

和永明詩偈等凡二十卷號幻寄集行世。

武林西湖高僧事略

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊

光緒二十五年春二月金陵刻經處識

法界聖凡水陸勝會修齋儀軌卷第一

宋四明東湖沙門志磐謹撰

明古杭雲棲後學祿宏重訂

先一日。大眾沐浴更衣。預戒眾人。次日早起。候明相現。小食罷。便行開啟法事。不可延緩。以致失時。若在伽藍中。施主宜先期預至。

行晨朝開啟法事

法師領施主入道場。次第上香。法事。眾動鐃鈸。表白唱言。

至心歸命禮十方法界諸佛法僧。大眾和云

常住三寶

表白執爐振鈴。述淨三業偈呪。每偈四句。一鳴鼓鈸。宜簡雅。不宜繁俗。

法性湛然周法界

甚深無量絕言詮

自從一念失元明

八萬塵勞俱作蔽

此日修齋興普度

肅清意地謹威儀

仰憑密語爲加持

將俾自他還本淨

我佛如來有淨三業真言謹當宣誦

唵薩網婆縛

薩婆達磨

薩網婆縛

述摩舍

網縛並亡可切述輸律切

誦呪三徧候聲畢方動鐃鉞下去誦呪皆例此
法師想自身及大眾施主外身內心皆悉清淨
表白振鈴述安
慰伽藍神偈呪

十八神王承佛勅

常於徧界護伽藍

維茲清淨法王宮

必有明神來宿衛

此日虔興平等供

法音交唱眾無譁

仰憑密語爲加持

慰悅神心增勝力

我佛如來有安慰諸神真言謹當宣誦

南無

三曼鞞

丁可切

沒馱

上

南

唵度嚩度嚩

地尾娑訶

誦呪三徧畢。法眾動鉢。

法師想伽藍諸神咸皆慰喜。永願守護。或在族姓家。

表白振鈴誦安慰宅神偈呪。若在伽藍中不用。

維此住居勤守土

護安人物顯諸神

威靈自用旣無私

訶禁不祥應有法

此日虔興平等供

聖凡俱會異常居

仰憑密語爲加持

將使神心無畏恐

我佛如來有安慰諸神真言謹當宣誦

呪語如前

誦呪三徧畢動鉢咸皆慰喜常加守護表白振鈴述然香偈呪。

法師想住居六神族姓家用止此。

此岸梅檀非別物

元從清淨自心生

若人能以一塵燒

眾氣自然皆具足

此日虔興平等供

欲令法界普熏聞

仰憑密語爲加持

將使施心咸徧達

我佛如來有然香達信真言謹當宣誦

唵什筏栗多上末佞平阿鉢羅句吒竹駕切蘇上破

上二合囉上尼上毗迦知上虎𪔐呼今切

誦呪三徧舉動鉞。法師想此香雲普熏法界三寶前。通達信心。無不周徧。表白上香。白言。

經典所在。卽如來舍利之身。法道能引。必大德僧伽之士。惟茲一處。具有三尊。天人常起護持。堂宇固應光潔。今則將開勝會。永異他時。自非結界以加威。何使修齋之如式。恪遵至誥。全策奇勳。妙香熏馥於空中。淨水洒清於地上。凡曰方隅之所。悉同城壘之堅。雖密藉於真言。實冥資於圓觀。將見瓊林風動。玉殿雲披。懸寶蓋於層霄。聳華臺於廣座。千幢旛而交擁。

眾伎樂以旁羅。惟茲淨想之所成。是卽靈山之未散。
旣彰此用。更召諸神。冀肅靜於壇場。俾驅除於魔障。

△下文族姓家用

寂光爲土。固不外於凡居。聖賢之人。或有殊於族姓。
謂觀其身。則根塵起穢。及言其處。則土石生埃。由心
中之因行無良。故世間之果報若是。今則將開勝會。
永異他時。自非結界以加威。何使修齋之如式。恪遵
至誥。全策奇勳。妙香熏馥於空中。淨水洒清於地上。
凡曰方隅之所。悉同城壘之堅。雖密藉於真言。實冥
資於妙觀。將見瓊林風動。玉殿雲披。懸寶蓋於層霄。

聳華臺於廣座。千幢旛而交擁。眾伎樂以旁羅。惟茲
淨想之所成。是卽靈山之未散。旣彰此用。更召諸神。
冀肅靜於壇場。俾驅除於魔障。

表白執爐振鈴。
召請諸聖結界。

一心奉請。如來化現。圓滿神通。大穢迹金剛聖者。并
諸眷屬。

惟願不違本誓。哀憫有情。臨降道場。護持結界。

大眾和
香花請

我今奉宣本尊真言。願垂加護。

唵佛舌 屈聿摩訶 鉢囉恨那 唎許 勿汁勿

醯摩尼 微吉微 摩那棲 唵斫急那 烏深

暮 屈聿 𪛗𪛗 𪛗𪛗 𪛗𪛗 𪛗𪛗 𪛗𪛗 娑訶

誦呪三遍畢。動鼓鉦。法師想聖者威儀。無量眷屬。降入道場。正中面外而立。唐太宗朝。有人持此呪多驗。朝廷以爲惑眾。禁抑不令誦。遂勅藏本。削除十字。後有錢塘西湖。苦提寺。慧持沙門。遇蜀中高德。敎授穢迹持法。復得全呪。誦及二年。大有感應。能令杵升虛空。隨意而往。呪水治病。無不愈者。今世間傳多此加句全本。與藏不同。

一心奉請大威德大忿怒甘露軍荼利等十大明王

并諸眷屬

惟願不違本誓。哀憫有情。臨降道場。護持結界。

大眾和
香花請

我今奉宣本尊真言。願垂加護。

唵戶盧戶盧 底瑟吒 底瑟吒 盤陀盤陀

阿那阿那 阿密哩帝 烏鉢合拂

潑

誦呪三徧畢。動鉢。法師想聖者威儀。無量眷屬。降入道場。住立左邊。

一心奉請大梵天王。帝釋天主。護世四王。天龍八部。

并諸眷屬。

惟願不違本誓。哀憫有情。臨降道場。護持結界。

大眾和
香花請

我今奉宣普召請八部真言。願垂加護。

唵薩婆提婆那伽 阿去那唎 莎訶

誦呪三徧畢。動鉢。法師想天龍八部無量眷屬。降入道場。住立右邊。

一心奉請。此一住處。僧伽藍內。護正法者。福德大神。并諸眷屬。

惟願不違本誓。哀憫有情。守衛道場。護持結界。

大眾和
香花請

我今奉宣召請真言。願垂加護。

唵步布哩 迦哩哆哩 怛他訖多耶

誦呪三徧畢。動鉢。法師想伽藍諸神至道場門首。住立兩邊。族姓家當請此位。

一心奉請。城隍當境。諸廟侯王。住居六神家庭香火。并諸眷屬。

惟願不違本誓。哀憫有情。守衛道場。護持結界。

大眾和
香花請

我今奉宣召請真言。願垂加護。

唵步布哩 迦哩哆哩 怛他訖多耶

誦呪三徧畢。動鉞。法師想城隍各廟住居
六神至道場門首。住立兩邊。表白白言

上來召請已。荷光臨。環衛道場。如雲密布。心進勇銳。

咸起護持。少俟須臾。奉行結界。

法師想無量金剛天神八部。及諸眷屬各嚴兵仗。
環列四方。守衛道場內外。表白振鈴述偈。白諸
聖賢行結界法。
初結地方界。

恭白十方三寶眾 明王穢迹眾威神

梵王帝釋四天王

八部天龍咸護念

此日將修平等供

要令此地異常居

須憑神力爲加持

清淨光明同佛刹

我今持誦吉利忿怒真言。加持淨水。散洒此地。結地方界。當願此地之下。深百由旬。如淨瑠璃。永無垢穢。

唵枳里枳里 跋折羅跋折里 部訥 畔陀畔

陀 虎 鉢 合 泮

枳音吉。鉢呼今切。泮音潑。折音日。

表白兩手執盂。滿盛井花水。誦呪七徧訖。以水周回洒地。法師隨前言願想。表白白言次結方界。

我今持誦金剛部心真言。加持淨水。散洒四方。結方

隅界。當願此道場內。周帀四方。如金剛城牆堅固莫犯。

唵

縛日囉

二地勒迦輕呼

縛亡可切。

表白執水盂誦呪七徧訖。以水洒道場四方。法師隨前言願想。表白白言三結虛空界。

我今持誦蘇悉地真言。加持妙香。熏馥空中。結虛空界。當願此空之上。過百由旬。香雲普覆。如大寶蓋。

已上結界三呪。並出蘇悉地經。

唵素悉地

迦履

入縛里鞞難

那牟謨羅鞞

曳

入縛囉入縛囉

畔馱畔馱

上

歌

火

羅歌那

虎吽拏

潑

表白濃然香執爐誦呪七徧執爐周回道場。
熏於空中。法師隨前言願想。表白白言。

上來結界作法已成。上下四方廣博嚴淨。如諸佛刹。
有大光明堪奉聖人。宜開法會。願諸賢聖嚴護道場。
毋使邪魔有所干犯。

法師施主上香
表白啟請大士白言。

恭聞聖觀自在。於過去時。始住初地。值千光王如來。
爲說廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼。令與眾生作
大利益。是時大士一聞此呪。頓超八地。至今釋迦如
來與諸菩薩普會補怛落迦山之時。惟我大士躬對
如來。以大悲心說此章句。流通世間。無不蒙益。當知

此呪猶如妙藥。名阿伽陀。一切諸病無所不治。是故誦此呪者。三惡道業無所不壞。諸佛國土無不得生。功德巍巍。莫可稱歎。我等茲日受施主請。開建道場。修平等供。先於此地普召諸神。行結界法。用爲嚴淨。是以復於此時。恭請菩薩大士。以真言力。重加法水。增益勝用。廣大難思。將使羣生舉蒙解脫。

一心奉請。千手千眼大慈大悲觀世音自在菩薩摩

訶薩。三請

惟願不違本誓。哀憫有情。降臨道場。加持呪水。

大眾和
香花請

雲棲法彙

卷九 一

我今持誦聖觀自在菩薩所宣廣大圓滿無礙大悲
心大陀羅尼願垂加護

南無喝囉怛那哆囉夜哪 南無阿唎哪 婆盧

羯帝爍鉢囉哪 菩提薩哆婆哪 摩訶薩哆婆

哪 摩訶迦盧尼迦哪 唵薩皤囉罰曳 數怛

那怛寫 南無悉吉利埵伊蒙阿利哪 婆盧吉

帝室佛囉楞馱婆 南無那囉謹墀 唵唎摩訶

皤哆沙咩

羊鳴音

薩婆阿他豆輸朋 阿逝孕 薩

婆薩哆

那摩婆薩哆

藏本無此五字

那摩婆伽 摩罰

特豆

怛姪他

唵阿婆盧醯

盧迦帝

迦羅

帝夷醯唎 摩訶菩提薩埵 薩婆薩婆摩羅摩
羅 摩醯摩醯唎馱孕 俱盧俱盧羯蒙 度盧
度盧罰闍耶帝 摩訶罰闍耶帝 陀羅陀羅
地唎尼 室佛囉耶 遮羅遮羅摩罰摩囉
穆帝囑 伊醯伊醯 室那室那 阿羅嚩佛羅
舍利 罰沙罰嚩 佛羅舍耶 呼盧呼盧摩囉
呼盧呼盧醯利 娑囉娑囉 悉利悉利 蘇盧
蘇盧 菩提夜菩提夜 菩馱夜菩馱夜 彌帝
利夜 那囉謹墀 地唎瑟尼那 波夜摩那
娑婆訶 悉陀夜 娑婆訶 摩訶悉陀夜 娑

婆訶 悉陀喻藝 室皤囉耶 娑婆訶 那囉
謹墀 娑婆訶 摩囉那囉 娑婆訶 悉囉僧
阿穆佉耶 娑婆訶 娑婆摩訶阿悉陀夜 娑
婆訶 耆吉囉阿悉陀夜 娑婆訶 波陀摩羯
悉哆夜 娑婆訶 那囉謹墀皤伽囉耶 娑婆
訶 摩婆利勝羯囉夜 娑婆訶 南無喝囉怛
那哆囉夜哪 南無阿唎哪婆盧吉帝 爍皤囉
夜 娑婆訶 唵 藏本有 悉殿都 漫哆囉 鉢
馱耶 娑婆訶

表白執水盂誦呪三遍 法師想大士端處道場
放眉間光入此水中以彰聖用 此呪世間傳誦

者失去六字。今依大藏千手千眼大悲經錄出。庶使誦者。呪語周足。可期聖驗。法師施主上香。

表白啟請毗盧遮那佛白言。

恭聞聖觀自在。爲諸大眾乞請釋迦世尊。爲說十方刹土一切毗盧遮那如來。皆同一時。各伸右手。以摩清淨蓮華明王之頂。同說不空大灌頂光真言。若有過去十惡五逆四重諸罪。聞此二三七徧經耳根者。卽得滅除。若諸眾生具造惡業。身壞命終。墮諸惡趣。以是真言加持土沙。散其身上。及以塔墓。彼所亡者。若在惡趣。應時卽得光明及身。除諸罪報。令所苦身。生極樂國。乃至菩提。永不退墮。我等茲日受施主請。

開建道場。修平等供。先於此地。普召諸神。行結界法。用爲嚴淨。及爲恭請聖觀自在。以大悲心。所說章句。重加法水。增益勝用。是以復於此時。專誠恭請十方毗盧遮那如來。以灌頂光。加持此水。令使功能倍復增勝。然後以此最勝法水。徧洒道場。及以內外。是處非處。若根若塵。一洒一沾。光明煥發。當知此地卽爲淨土。當知此日可轉法輪。十方賢聖。無不雲臨。六道羣生。無不奔赴。大開法施。普度迷流。罄法界中。咸蒙解脫。

一心奉請。十方刹土。一切毗盧遮那。不空如來。三請

惟願不違本誓。哀憫有情。臨降道場。加持呪水。

大眾和
香花請

我今持誦毗盧遮那如來所說不空大灌頂光真言。

願垂加護。

唵 一 旃

鳥可切

暮伽

上廢切

嚕者

娜二切

摩訶

訖陀

能乙切

囉麼

能乙切

拏

疑三

鉢頭麼

合二

入縛

合二

跋囉

合二

鞞鞞野鉢

五

表白捧水盂。誦呪七遍。法師想十方如來環坐道場。共放眉間玉毫光入此水中。以彰聖用。世人傳誦字句多不正。今依藏中不空。

胃索經錄出善本。表白白言。

上來奉請諸佛菩薩明王諸天各以威神加被我輩。

誦持眞言。不違法則。加持淨水。有大力用。卽此法門。圓顯三德。是以如瑠璃寶。清淨光明。無有染礙。卽法身德。如如意珠。雨一切寶。無不具足。卽般若德。如轉輪王。所向自在。無有罣礙。卽解脫德。呪旣三德。水亦三德。全呪是水。全水是呪。體用不二。同一祕藏。我今以此三德祕藏眞言淨水散洒此地。道場內外。上天。下地。中土四方。隨水所至。皆成結界。當願此處道場。香華飲食。一切供事。承此力故。一一出生。無有限量。舉行法事。沙門大眾。承此力故。一一根塵。無不清淨。修齋施主。承事之人。承此力故。一一身心。無不光潔。

乃至遠及界外往來之人。身衣不潔。飲啖葷辛。或故
或誤。輒入道場。以呪力故。化爲清淨。一切邪魔及闡
提者。非毀三寶。好作畱難。以呪力故。咸發道心。若讚
若謗。皆得爲緣。如此觀心。方名普度。更憑眾等。同誦
眞言。散洒法水。周行諸處。

表白舉大悲呪。執水盂。領眾前行。處處散洒。若道
場外造食。召請浴室。及迎引經過諸處。法師執
手爐。領施主後行。復回道場。表白白諸聖賢宣
意旨。表白大眾於道場左邊。施主右邊。宜各攝
心。拱聽設問。
法師正中立。設問。

日吉時良。開建法會。肅恭齋法。意在於何。敢請施主
及以大眾。宜各諦聽。今當爲說法界聖凡水陸普度。

大齋勝會。以此定名。此名既立。必有其義。名義若正。方是今宗。何謂法界。理常一故。諸佛眾生性平等故。何謂聖凡。十事異故。佛及三乘。是名爲聖。六道羣生。是名爲凡。事雖有十。理常是一。何謂水陸。舉依報故。六凡所依。其處有三。謂水陸空。皆受報處。今言水陸。必攝於空。又此二處。其苦重故。何謂普度。無不度故。六道雖殊。俱解脫故。何謂大齋。以食施故。若聖若凡。無不供故。何謂勝會。以法施故。六凡界中。豪勝益故。名義既正。其位何以。謂上下堂。各分十位。位復開十。總爲二百。包括殆盡。是詳非略。食有多寡。隨施者意。

位無增損。茲爲定制。今此立法。勿令有疑。如法非法。兩者須知。戒德高遠。觀道幽微。有一不如。不名法師。信三寶尊。念六道苦。如此發心。是名施主。進止有法。梵音遠聞。有一不如。不名秉文。善知節度。有正有從。如此合宜。是名法眾。結界護淨。禁止無良。有一不如。不名道場。香燈畢陳。肴饍具備。如此潔精。是爲供事。敢告施主。若彼若我。宜當如法。遠離諸過。今者所作。非是小緣。上奉四聖。下及六凡。一時等供。無不周徧。檀風普熏。於斯可見。有能修此真法。供養不緣於心。不住於相。不住相者。忘情照理。如斯行施。功用莫比。

無能施者。無受施人。無中間物。皆畢竟空。施者受者。及所施物。莫不宛然。卽難思假。非有非無。非非有無。雙亡雙照。爲絕待中。如此法施。盡未來際。法界常融。唯一三諦。

設問畢。大眾出道場。此結界處。天神森布。宜加敬畏。須預囑一。謹信淨人。嚴爲守護。勿令雜人出入。汙犯淨界。大眾茶湯罷。至門首發符。

行發符法事

門首先設四符使位。具茶湯。鮮果。財馬。及別案列。請書。奏狀。符牒。關牒等訖。眾動鐃鈸。法師施主。次第上香。表白白言。

至心歸命請十方方法界諸佛法僧。

眾和

常住三寶

表白執爐振鈴。
然香達信。白言。

香從心生。心由香達。不居三際。可徧十方。雖法爾之
如然。亦施者之能致。是故諸佛聞之而加護。羣生於
此以蒙熏。欲期勝益之全彰。更誦密言而助顯。
我佛如來有然香達信真言。謹當宣誦。

唵什伐栗多摩佉 阿鉢羅句吒 蘇破囉尼

毗迦知 虎𪔐

誦呪三徧動鉢。法師想此香雲徧滿法界。一切
聖賢悉皆覺知。生歡喜心。表白以先所呪水別
分一器預置几
上。至此白言。

寶器晶熒。靈泉演漾。三加祕密。一洒清涼。卽四座以
光嚴。徧十方而涓潔。遠塵離垢。感聖招賢。允在茲時。
躬行斯道。

我佛如來有洒淨真言。謹當宣誦。

唵伐什囉

賒咩

羊鳴音

耶

吽發

潑

悉哩摩呬

戲

薩訶

誦呪三徧動鉢。表白持水散洒四座。周回一處。法師想水到處嚴淨光明。卽成結界。

表白振鈴白言

伏聞覺皇憫愍口之徒。初令奉斛。梁帝感神僧之夢。
遂啟修齋。雖徧標水陸之名。實等供聖凡之眾。所謂

於三尊則加敬。言羣品則興悲。極上天下地以無遺。何彼界此疆之有間。凡居異趣。咸示眞修。故茲託事於多儀。必使成功於普度。今則仰遵內教。恭按靈科。開法會以濟迷流。固自專於主者。扣帝闥而發大號。正有賴於使乎。爰恪意以奉迎。冀聞呼而卽至。

至心奉請神通自在。威德難量。四天捷疾持符使者。并諸眷屬。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨法會。

大眾和香花請。
動鉞下皆例此。

至心奉請神通自在。威德難量。空行捷疾持符使者。

并諸眷屬

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨法會。

至心奉請神通自在。威德難量。地行捷疾。持符使者。
并諸眷屬。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨法會。

至心奉請神通自在。威德難量。地府捷疾。持符使者。
并諸眷屬。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨法會。

我佛如來有召請眞言。謹當宣誦。

唵步布哩 迦哩哆哩 怛他誡多耶

誦呪三徧動鉞。法師想使者各有百千眷屬從空而來依位而立。表白振鈴少時讚德述意。

雲擁旌幢。風行部曲。彷彿九霄而下。徘徊四座之間。冀暫駐於光儀。將委宣於悃款。恭惟四大使者。自強不息。得一以靈。用之則行。威而不猛。霜襟默識。既經緯於萬方。玉趾遠騰。載馳驅於億刹。庸謹奉辭之職。矧多專對之才。惟妙闡於神通。實善權於方便。茲日粵有大國云奉

三寶

具位姓名

今月十五日恭就

某處

開建法界聖

凡水陸普度大齋勝會專爲

答還心願

上報四恩普

度羣生俱蒙解脫

敘意隨時改用

然則聖凡異念幽

顯殊途。非藉使人。何由徧達。故於此際。奉召諸神。諒在聰明。必能知委。

表白振鈴
徧食白言。

是心作食。全食爲心。以由體用不殊。故得卷舒自在。如是則六塵互徧。三德常融。微妙難思。出生無盡。用憑觀道。密扶呪熏。將善導於事儀。俾圓成於法施。我今持誦無量威德自在光明勝妙力陀羅尼。加持法食。悉令周徧。

曩謨薩嚩怛他

引

夔跢嚩路

引

枳

吉

帝

二

唵

三

三

跋羅三跋羅吽

引四

大眾同誦呪七徧畢。表白洒淨水於食上。法師想此供食出生六塵種種妙供。一時奉上。無所乏少。表白振鈴獻食。白言。

戒香芬郁。定水澄清。明智慧燈。具禪悅食。因行之華。初發實相之果。已圓有能。如是諦觀。則爲以法供養。載宣密語。用速至神。少賜從容。特垂歆享。

我佛如來有獻供養真言。謹當宣誦。

唵誡誡

牙曩

三

去婆

去嚩

嚩

日羅

二斛

誦呪三徧畢。動鉢。法師想此獻供事充足現前。諸神降享。莫不歡悅。法師振鈴少時。付囑使者。

聖凡體同。迷悟心異。今此修齋而致請。或云赴感之不齊。謂三寶諸天之居。固一念而可格。如六道羣生。

之類。有屢呼而弗聞。蓋惡業重者。正苦畱連。及邪見多者。自爲障閼。非賴使人之捷疾。曷通施者之勤渠。至若具奏牘以進梵王。錄情文而干帝釋。符地府泰山之所主。關城隍土境之諸神。咸仰體於至慈。卽奉行於大赦。推聖恩之曠蕩。拔惡趣之拘囚。悉使奔趨。毋令退縮。如是。則天人脩羅之黨。鬼畜泥犁之儔。藉此時津濟之功。解億劫輪回之業。大崇至化。幸遇良緣。冀益闡於聰明。肯恪遵於付託。不踰頃刻。徧達緘封。毋使有違。自貽其咎。佛國天宮之異處。各謹攸司。人寰地府之殊途。分當其任。昏昧弗知者。勸之以道。

凶頑自用者。攝之以威。有請必來。無一不至。所有意旨。具在符文。別命披宣。試垂采聽。

兩僧出前。就使者座側分立。依次讀牒文。并獻狀。先四天。次空行。次地行。次地府。二人相間。作四番讀。不可多人亂讀。表白振鈴發遣符使。白言。

不速而疾。有感則通。威容儼日出之光。神足擬天行之健。駕雲輶而揚羽葆。載馳載驅。窮寶燄而徹風輪。宜上宜下。幸毋廢命。須善爲辭。事有勞煩。禮當攀送。我佛如來。有發遣真言。謹當宣誦。

唵麼訝羅

穆羯叉

目

誦呪三遍畢。動鐃鉞。

取奏狀請書牒文等一處。排列焚之。表白振鈴奉送。法師想四符使分領所委文字。受命卽行。十方

世界無不通達。然後撤符使位。大眾進點心。至門首召請。焚財馬文書。須用淨紙。與柴炭度火。焚之。切記。不可用燈燭度火。比聞冥府有蠟錢堆積。守者云。人間焚紙錢時。多於燭上度火。故油汙不可用。堆積於此。又不可用杖攪碎。此等皆關涉有過。宜囑未知者同用行之。

法界聖凡水陸勝會修齋儀軌卷第一

法界聖凡水陸勝會修齋儀軌卷第二

宋四明東湖沙門志磐謹撰

明古杭雲棲後學祿宏重訂

行上堂召請法事

門首設淨道香花幢幡燭籠等。法眾動鉦。法師施主上香。表白唱言。

至心歸命禮十方方法界諸佛法僧和眾

常住三寶

法師施主同時作禮。表白振鈴執爐。述然香偈呪。

諦此妙香緣起法 本來無物卽真空

太虛周徧盡香雲 卽此難思爲妙假

非有非空皆絕待

雙遮雙照必亡中

仰憑中觀妙心香

是日殷勤修法供

我佛如來有然香真言謹當宣誦

唵什伐栗多

上

末佻

平

阿鉢羅句吒

竹駕切

蘇

上

破

上

囉

上

尼

上

毗迦知

上

虎餅

呼今切

二合

誦呪三徧動鉢。一切聖賢咸起護念。

法師想香雲徧滿十方佛刹。表白振鈴述洒淨偈呪。

性水真空周法界

湛然一器假難思

若於空假二俱亡

畢竟全彰中道義

以此觀心融法水

以茲法水淨諸塵

若依若正盡光嚴

洞徹十方無障礙

我佛如來有洒淨真言。謹當宣誦。

唵什伐囉

賒咩

羊鳴音

耶

鉢發

悉哩摩呬

娑訶

誦呪三徧動鉞。表白散花淨道上。及以水洒四方。上下淨道等。法師想水所至處。卽成結界。嚴淨廣博。及想淨道如光明雲樓閣千萬重累其上。表白振鈴述召請偈。

稽首十方無上覺

圓詮教行理三經

大心菩薩大乘僧

緣覺聲聞三寶眾

傳教四依稱列祖

天仙八部眾神王

我今普度建壇場

願展慈光垂密證

表白宣

召請文

伏以非如非異。是爲以佛眼觀。何聖何凡。此則於法界一境俱智寂。體兼用冥。函與蓋以相應。水共波而不別。至若隨時起教。爲實施權。雖分別於多門。終指歸於一道。然則理繇事見。化以機興。亡絕待中。固不涉離微之論。顯正因性。必須憑緣了之修。是以明燈獻華。低頭合掌。要莊嚴於萬行。俾圓妙以三身。故知寓跡於有爲。畢竟歸原於無作。爾乃恪遵洪範。庸尙多儀。崇水陸之清齋。極地天而普濟。妙供養海。納眾流而愈深。勝功德林。挺千枝而並秀。今則特開嘉會。寅奉慈尊。延內懷四攝真人。集外現二乘高士。召五

通之仙黨。來八部之天倫。撫盛席以端居。卽香肴而克享。施心旣啟。覺慧徧知。恭事請迎。願垂臨降。表白唱言一心奉請。盡虛空徧法界十方常住一切諸佛。并諸眷屬。

清淨法身毗盧遮那佛。

圓滿報身盧舍那佛。

千百億化身釋迦牟尼佛。

西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。

兜率天宮一生補處當來下生彌勒佛。

過去大通智勝佛等一切過去諸佛。

現在淨華宿王智佛等一切現在諸佛。

未來華光佛。華足安行佛等一切未來諸佛。

東方善德佛等十方法界一切諸佛。

過去莊嚴劫。始自華光佛等千佛。

現在賢劫。始自拘留孫佛等千佛。

未來星宿劫。始自日光佛等千佛。

十方法界一切諸佛全身舍利寶塔。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨法會。

眾和香花

請動鉦。

法師想十方佛乘寶座。不謀自來。爰塞虛空。了了可見。彼諸如來。雖常能應。而實繇我心之所。

能感。而此能感實繇心具。心具而感。非從外有。

一心奉請。盡虛空徧法界十方常住一切尊法。并諸眷屬。

大方廣佛華嚴經。梵網戒經。諸經法寶。

鹿苑會中。佛集本行四阿含等諸經法寶。

方等諸會。淨名金光明等經。諸經法寶。

大品般若。仁王金剛般若等經。諸經法寶。

大乘妙法蓮華經。大般涅槃經。諸經法寶。

專談淨土。觀無量壽佛經等。諸經法寶。

五時所說大小兩乘。諸部律論一切法寶。

西天此土三乘聖賢說經造論著述疏記。
龍宮所祕竺土未來諸經律論一切法寶。
十方國土水鳥樹林塵說刹說一切法音。

惟願不違本誓哀憫有情是日今時降臨法會。

法師當想十方諸佛所說大千經卷無邊教道。能開妙解。是爲教經。教卽般若。若以般若之智在於說故。復能照了諸經。所詮一切行門。依而行之。必能趣果。是爲行經。行卽解脫。以解脫之用。從於緣故。復知無邊教道。一切行門。法法常體。卽是實相。是爲理經。理卽法身。以法身之理。是所顯故。然此教行理者。雖有三名。不出一體。修圓觀者。一心中得。作此觀時。當知教繇智說。卽是真諦。行從緣起。卽是俗諦。體此實相。卽是中諦。三諦一心。無前後異。卽是圓悟。不思議之三經也。又須諦觀十方常住無量經卷。常放光明。離染清淨。爲赴我請。顯現道場。而此顯現繇我。

能感及
以本具。

一心奉請。盡虛空徧法界十方常住諸菩薩僧。并諸眷屬。

文殊師利八萬大士。普賢大師。無邊菩薩。

觀世音。大勢至。清淨海眾諸大菩薩。

藥王。藥上。法華經中諸大菩薩。

賢首菩薩。華嚴經中諸大菩薩。

善財。歷參五十三善知識諸菩薩。

信相菩薩。金光明經中諸大菩薩。

兜率內院。無著天親諸大菩薩。

極樂國土。一生補處諸大菩薩。

五時法會。助宣佛化諸大菩薩。

藏通別圓所歷地位一切菩薩。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨法會。

法師想十方菩薩各乘華座。不來而來。更塞虛空。了了可見。此下諸位賢聖皆當作感應。心具二義。運想。

一心奉請。盡虛空徧法界十方常住諸緣覺僧。并諸眷屬。

仁王護國經中。八百萬億大仙緣覺。

佛出世時。從山中來五百獨覺。

佛法滅後。一時出現七百俱胝獨覺。

出有佛世。聞法得道。諸大緣覺。

出無佛世。自然悟道。諸大獨覺。

出無佛世。部行麟喻。諸緣覺獨覺。

具相不具相。諸緣覺獨覺。

現通不現通。諸緣覺獨覺。

說法不說法。諸緣覺獨覺。

通教八地。辟支佛藏。教辟支佛。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨法會。

法師想十方緣覺。嚴肅威儀。從空而至。

一心奉請盡虛空徧法界十方常住諸聲聞僧并諸眷屬。

鹿苑先度五比丘最後須跋陀羅諸阿羅漢。

世尊高弟大迦葉阿難陀等十大弟子。

靈山聞法大比丘眾萬二千大阿羅漢。

靈山得記學地無學地諸大聲聞眾。

五時聞法學地無學地諸大聲聞眾。

世尊滅後結集三藏阿難陀等諸阿羅漢。

住世十六大阿羅漢萬六千九百弟子眾。

天台山方廣聖寺住世五百大阿羅漢。

慧俱無礙三解脫。信行法行六種阿難漢。

通教體法已辦藏。教學無學內外七賢眾。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨法會。

法師想十方聲聞嚴肅威儀。從空而至。

一心奉請。十方法界。傳持教法。禪律諸宗。諸祖師僧。并諸眷屬。

西天傳教迦葉龍樹師子尊者等二十三祖。

北齊尊者。南嶽禪師。天台智者大禪師。

章安尊者。荆溪尊者等九祖。四明法智大師。

禪宗達磨圓覺禪師。下及六祖等諸大禪師。

臨濟。滄山。洞山。雲門。法眼。五宗諸大禪師。
廬山蓮社圓悟法師。歷代往生淨土諸法師。
賢首教主國一法師。清涼圭峯諸大法師。
慈恩教主大乘法師。瑜伽密教灌頂國師。
律宗十祖南山澄照律師。記主大智律師。
譯經摩騰竺法蘭。求法奘三藏等諸法師。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨法會。

法師想諸祖師。嚴
肅威儀。從空而下。

一心奉請十方。法界助宣佛化。持明造論五神通仙。
并諸眷屬。

過去十方諸佛。往昔因地同行五神通仙。

釋迦文佛。往昔因地同行千聖王五神通仙。

釋迦文佛。往昔同行忍辱五神通仙。

護育釋種瞿曇仙人。占相太子阿私陀仙。

色界諸天。下生人間。爲受道者。五神通仙。

華嚴會中。善知識眾。毗目瞿沙。一萬大仙。

鹿野園中。轉法輪處。往昔波羅奈仙人。

請雲雨會。那羅他九萬九千五通仙人。

方等會上。阿瑟吒迦等六十八大仙人。

諸國土中。攝諸呪術。造五明論。諸大仙人。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨法會。

法師想十方五神通仙。
容服肅敬。從空而至。

一心奉請。十方法界。十大明王。穢迹金剛諸大天王。
護法諸天。并諸眷屬。

大威德不動尊等。十大明王。穢迹金剛聖者。

華嚴會中。妙燄海大自在天王等諸天王。

妙莊嚴宮大梵天王。忉利天宮帝釋天主。

多聞天王。持國天王。增長天王。廣目天王。

摩訶天女。大功德天。大辯天。天母摩利支天。

金剛密迹神王。北天大將。散脂修摩尊天。

南天上將韋馱尊天。菩提樹神善女尊天。

大地主母堅牢地神。歡喜藥叉將。鬼子母天。

散脂大將。所領二十八部威德大權天神。

法華會上。從佛聞法人。非人等。天龍八部。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨法會。

法師想諸天神。無央數眾。或喜或
瞋。威儀非一。聞今召請。從空而至。

一心奉請十方。法界護佛舍利壇塔伽藍齋戒護國
鎮宅諸大神王。并諸眷屬。

護佛舍利。般支分婆多。祈利等四大軍主。

護戒壇。堅固光曜淨雲音等十二大神王。

護佛塔修利犍陀摩尼跋陀等五大神王。

護伽藍美音梵音天鼓歎妙等十八大神王。

護震旦國毗首羯摩天子迦毗羅大將雙瞳目天女一切神眾。

護受三歸彌栗頭不羅等護五戒察芻毗愈他尼等諸大神王。

護比丘軻彌迦羅移嘻隸等百七十二大神王。

佛滅度後護佛弟子多賴哆等七神王。

守鎮宮宅東方阿脩訶等五方上首神王。

六齋觀察人間四天王各九十一子各八大天將。

四天捷疾使者。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨法會。

法師想諸神王威容嚴肅。聞今召請。從空而至。

一心奉請。發揚水陸流通至教。製儀立法十大士。并諸眷屬。

發揚施食流通至教。阿難陀尊者聖師。

最初示夢。勸興水陸。梁朝神僧聖師。

勸發製水陸儀。梁朝誌公尊者聖師。

製水陸齋儀。國主救世菩薩梁武皇帝。

最初建會兼法宣文。梁朝祐公律師。

中興水陸齋法。唐朝法海英公禪師。
總持感驗。稱名樓至。宋朝佛印禪師。
詳定舊儀。申明齋法。長蘆賾公禪師。
修崇齋法。繪像製讚。太師蘇文忠公。
祖述舊儀。製文行世。東川節推楊公。

惟願不違本誓。哀憫有情。是日今時。降臨法會。

法師想諸大士願力深重。聞今召請。卽時降赴。

上來召請上堂三寶。十位聖賢。無央數眾。一念能感。
聖應昭然。更誦密言。用伸勤重。

我佛如來有召請真言。謹當宣誦。

南無三滿多母陀南唵烏佐鉢囉諦賀多諦薩縛
怛多孽多俱舍冒地唵娑哩野沒哩布羅迦也薩
訶

誦呪三徧動鉞。法師想上來召請三寶諸天一
切聖賢普皆雲集。住淨道上寶樓閣中。光明交映。
無有障礙。
表白白言。

願因祕密俱賜光臨。檀越歸依。虔誠作禮。

法師同施主三拜。表白請
一切聖賢前臨沐浴。白言。

金剛正體。豈非堅密之身。玉毫淨光。斯爲真實之相。
畢竟本來無垢。當知何處有人。是則開陳沐浴之門。
爲欲洗滌塵勞之類。冀回蓮瞬。俯監葵傾。將奉導於

聖儀。幸前臨於溫室。

燈籠幢幡香花供具前行。大眾引淨道至浴所。表白至浴室前獻浴。白言。

蓮華藏海。當體圓成。流泉浴池。隨處顯發。湛湛兮。八功德水。巍巍乎。五分法身。須知諸佛元不洗塵。爲欲眾生皆令離垢。想見受茲灌沐。夜月之印澄潭。現諸威儀。朝曦之升遠漢。敬宣密語。請濯溫泉。用表法門。不壞世諦。

我佛如來有沐浴真言。謹當宣誦。

唵底沙底沙 僧伽 娑訶

誦呪三遍。大眾動鉞歌讚。表白至浴室洒淨。法師想此浴室七寶所成。寬廣嚴淨。一切聖賢隨順。

施者獻浴之意皆入中
浴。表白振鈴宣偈

諸佛法身常本妙

以由緣了爲莊嚴

寂而常照絕言思

如谷答聲無不應

載仰三乘并八部

隨宜益物顯慈威

至哉方便有多門

端自大權悲智起

此日修齋興普度

十方賢聖悉雲臨

爲陳沐浴順彝儀

了達聖軀元離染

曠矣戒池無有際

湛然定水鎮常盈

澡除心垢得清涼

要使羣生開妙悟

聖賢浴罷表
白振鈴白言。

沐如來金剛身。示同塵凡之法。著舍那珍御服用。嚴尊特之容。惟大聖之既臨。諒羣從之畢至。是則星羅開土。霧擁聲聞。梵王執蓋以當空。帝釋散華而布地。飛旛前導。鳴樂後隨。冀俯就於道場。用肅成於齋事。

大眾動鉞威儀導引至道場。周回行道。表白振鈴獻寶座。白言。

惟聖賢之既至。慮几席之未嚴。照中道妙觀心。達法性無住本。全體顯發。當念出生。師子座盈滿虛空。寶華臺周徧國土。莫不高廣。悉有光明。仰冀慈悲。俯垂納處。

我佛如來有獻寶座真言。謹當宣誦。

唵旃暮伽 鉢頭摩遜娜𣵵 馱羅馱囉拏 漫

拏𣵵𣵵

誦呪三遍動鉢。法師想道場廣博嚴淨。無量寶座周匝虛空。一切聖賢安住其上。表白白言。

趣舉一香。備明三觀。是以真空則無性無相。奇妙假則爲蓋爲雲。不離緣起之心。全彰中道之理。以茲法供。達彼凡誠。洛誦靈文。益資勝用。

我佛如來有然香真言。謹當宣誦。

唵阿歌囉 阿歌囉 薩縛苾地耶 馱囉布爾

底 莎縛訶

誦呪三遍動鉢。法師想此香雲出生無量七寶宮殿。供具衣服。妙樂妙華。甘露肴饌。於諸聖賢之

雲棲法彙

長卷九卷二

十三

前一時奉供。無不周徧。
表白獻花白言。

惟眾華之開發。表萬行之莊嚴。是故信解以植立其本根。精進以扶疏其枝葉。既潤之以定水。又拂之以慧風。蓋將培自己功德之林。於以顯本有圓實之果。我佛如來有獻華真言。謹當宣誦。

唵阿歌羅 阿歌羅 薩縛苾地耶 馱羅布爾

底 薩縛訶

誦呪三徧。表白於聖座周。布散華。大眾動鉢。法師想所奉花。出生七寶臺殿。珍妙衣。嬰天樂妙香。甘露肴饌。種種供具。重重無盡。於各聖賢之前。一時奉供。無不周徧。表白洒淨白言。

一器之水至約。三諦之功宛存。是以論其性。則本於

眞空隨所用則見乎妙假。二邊莫立。中道不安。憑圓觀之融通。助眞言之祕密。潔茲座席。淨諸根塵。是皆卽事以明心。要在忘情而照理。

我佛如來有洒淨眞言。謹當宣誦。

唵伐什囉 賒咩耶 吽發 悉哩摩呬薩訶

誦呪三遍。動鉢。表白持水洒聖座。法師想水至一一席座。諸供養上。無不光潔。表白宣意旨。白言。

奉延三寶。畢集諸天。已安住於道場。復證明於齋法。必因疏旨。用達自情。恭對敷陳。伏惟采聽。

讀意旨畢。表白懇禱。

仰投尊境。虔露卑忱。如是祈求。誠爲懇切。載念修崇。

之際。應多簡陋之愆。或主法者無德以堪。或行施者用心之隘。或道場之失度。或供事之闕儀。諒在大慈少寬眾過。俯徇下愚之請。冀成曠濟之緣。惟福報稍微者。尙恐莫聞。若罪情極重者。何繇可至。勅梵王而肆赦。囑帝釋以垂恩。分差捷疾之倫。各領通傳之任。盡令七趣。俱會一時。惡逆不宥之囚徒。當蒙自便。業累相關之罪輩。悉使偕來。矧惟徧知。常興普應。是以淨光照燭。無幽而弗明。神力提持。何苦而不拔。敢祈威重。少俟須臾。爲受清齋。勉從至願。眾等無任懇禱。激切屏營之至。

眾動鉞。法師大眾施主暫退點心。仍專令一誠
恪人守護道場。勿令雜人干犯齋禁。○少頃。法
師領施主再入道場上香。眾
動鉞。表白執爐振鈴宣偈。

歸命三尊無有上 天仙八部共垂慈

我今依教奉清齋 爲誦密言先徧食

表白徧
食白言

諦觀茲食。不外吾心。繇知諸法常融。故得六塵互徧。
是則出醞醐之上味。宣梅檀之清芬。雨七寶以穰穰。
散四華而灼灼。聳光明之臺殿。列殊勝之輦輿。仙樂
鳴空。笙磬之音間作。天衣擁霧。珠璣之飾下垂。以念
念具足不虧。故彼彼莊嚴無盡。惟此道場之內。紛然

事儀之多。是以淨水明燈。懸旛揭蓋。金鏡之聲震幽谷。梵唄之響薄層霄。悉入此宗。元非他物。至若了目前之法妙。觀世間之相常。鵲噪鴉鳴。總是深談般若。溪光山色。無非全露遮那。亙古今不昧己靈。極依正皆成法供。莫不自存妙假。性本真空。雙照二邊。全彰中道。用一心之圓觀。扶三德之密言。庶憑助顯之功。用發等熏之意。

我今持誦無量威德自在光明勝妙力陀羅尼。加持
法食。悉令周徧。

曩謨薩嚩怛他葉跢

嚩路枳帝

唵

三跋羅

三跋羅吽

大眾誦呪。令足滿二十一徧。經云。若欲供養三寶。應以香花飲食。加持二十一徧。則成天肴饌上味。奉獻十方三寶。卽爲滿足檀波羅密。呪畢。動鉢。表白。以水散洒。食上。周卽徧。法師當知。食卽法界。具一切法。故能想此淨食。出生種種甘露。上味。及各肴饌。如前徧食。文中。六塵互徧。彌滿法界。又知依正莊嚴。一切諸法。妙觀觀之。均爲法供。一時普獻十方三寶。天仙聖賢之前。無不周徧。

表白振鈴
獻供白言

唯是一心。唯是一食。以唯食。則一切法趣食。以唯心。則一切色趣心。此心融時。色亦融。於法等者。食亦等。是則普入三際。其性常住。大包十虛。其體恆周。性常住故。一念不生。體恆周故。當處不動。不動。則一切處。

有。不生。則一切念空。一切念空。兮。真空不空。一切處有。兮。妙有非有。圓照二諦。兮。不取不捨。融會一如。兮。絕言絕思。如是觀心。如是觀食。何心非食。何食非心。是爲同一覺源。畢竟俱名法界。今則奉爲某人宏開嘉會。上奉慈尊。敢輸檀越之誠。仰效純陀之供。大慈憫物。弘誓在懷。爲度有生。示受此食。

一心奉供。盡虛空徧法界十方常住一切諸佛。并諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲供養。

眾和香花獻。動鉞。下例此。
表白振鈴宣偈。并述讚文。

法性體周誰不具

修成報智是爲眞

自他受用事雖殊

應化實繇機感見

此土能仁弘教主

西方清泰聖王師

天宮慈氏俟當來

補處下生宣大化

三世十方無上士

人間天上獨稱尊

自茲以外徧塵沙

無量無邊俱奉供

伏以遮那妙體無非十界十如般若靈知不出一人
一念起上下冥資之智現自他受用之身雖實報之
是居於寂光而不動至若乘時利見設化知宜爲九
道之歸依獨尊無侶以一音而演說得解隨機良繇

自住大乘。乃能究盡諸法。壽量極長。則逾於塵點。光明徧照。則過彼河沙。定慧力以自莊嚴。天人類無不宗奉。惟願湛然真應。熟此方震旦之緣。曠矣大慈。受茲日檀那之供。示八自在。顯六神通。冀普度於迷流。俾咸登於樂土。

大眾和云。

故我一心歸命頂禮。

法師施主同時作禮。表白白言。

一心奉供。盡虛空徧法界十方常住一切尊法。并諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲供養。

表白振鈴宣偈。并述讚文。

佛說華嚴圓頓旨

聲聞聾啞未堪聞

脫珍著弊爲施權

不動寂場遊鹿苑

方等廣開諸法會

褒圓歎大俾同心

盛談般若顯真空

成熟羣生開佛慧

最後靈山宣妙法

指權卽實更非他

涅槃唱滅摺殘機

演說眞常明佛性

經歷五時俱有序

分張八教本隨宜

了知曾不外三千

故我今辰勤奉供

伏以軌之成道法爲諸佛所師。煥乎有章。經通五人。共說列八教偏圓之目。開三乘小大之門。雖初後之

多時。實卷舒於一化。如筏喻者。已到岸則應捨所乘。以指言之。既見月則必忘其示。然則出世度生之本。在乎開權顯實之功。是知說斯要於靈山。將欲演茲文於大地。遂令末代。獲究真詮。識箱轂輪軸。更無別車。會沼沚江河。皆同一水。惟願正因體徧。不遺此方震旦之緣。中道理彰。豈外檀那今日之供。言辭寂滅。性相混融。冀普悟於迷倫。俾咸開於本覺。大眾和云。故我一心歸命頂禮。

法師施主作禮
表白白言

一心奉供。盡虛空徧法界十方常住諸菩薩僧。并諸

眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲供養。

表白振鈴宣
偈并述讚文。

妙德普賢諸法子

輔宣妙法振中天

觀音勢至德難量

世仰樂邦稱補處

賢首善財知識眾

金光明與淨名儔

圓初住至後心人

皆是法身諸大士

成道劫長常隱實

度生情切故揚權

十方菩薩大乘僧

於此一時俱奉供

伏以立四弘之誓本。志在菩提。滿六度之行門。功繇

般若。往古來今而常住。此方彼界以周旋。將悉動於羣機。俾率循於實道。以行悲之大。遂常爲五道遊。繇出假之強。永不與二乘共。至若娑竭羅海中教化。兜率陀天上敷揚威神。示現於普門。勸發流通於妙法。皆所以用自性。不思議智。應眾生所喜見身。旣影響於當時。復津梁於末代。惟願等觀一子。念震旦之緣最深。寂對三輪。知檀那之供無著。密回慧照。俯運慈心。冀廣度於迷流。俾咸登於樂土。大眾和云故我一心歸命頂禮。

法師施主作禮
表白白言

一心奉供。盡虛空徧法界十方常住諸緣覺僧。并諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲供養。

表白振鈴宣
偈。并述讚文。

出有佛時知學道 聞因緣法悟無常

如斯得度號中乘 以鹿爲車方便說

滅後未來常示現 自然覺悟豈無因

部行應化接當機 究竟權方皆實義

獨拔利根麟戴角 更侵習氣炭成灰

十方緣覺聖賢僧 於此一時俱奉供

伏以緣覺獨覺。何遽列於兩名。內觀外觀。只同歸於一道。具相不具相。以論大小。說法不說法。而別智愚。繇一念空。以及根塵空。自無明滅。乃至老死滅。歷去來今世。斷苦惑業因。永盡見思。故不行於正使。常耽寂定。姑取證於無生。加更侵習氣之功。故特出聲聞之右。三多積行。十地分階。稟教次第。則從佛乃知。覽物榮枯。則無師自悟。惟願助宣正化。熟此方震旦之緣。權示中乘。受茲日檀那之供。密回慧照。俯運悲懷。冀廣度於迷流。俾咸登於樂土。大眾和云。故我一心歸命頂禮。

法師施主作禮
表白白言

一心奉供。盡虛空徧法界十方常住諸聲聞僧并諸
眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲供養。

表白振鈴宣
偈并述讚文。

初度五人僧寶始 世尊高弟飲光倫

靈山一會實多徒 萬二千人無學侶

須跋陀羅居最後 五時聞法數難知

涅槃已過眾聲聞 三藏遺言俱結集

十六真人親受囑 未來爲世福田師

十方常住聖賢僧

於此一時俱奉供

伏以人分七方便。自加行至於停心。位列四沙門。繇無學訖於見道。是皆知苦斷集。帶果行因。爲析法之權根。會人空之眞理。至若證已辦地。入大乘門。其所學般若同。是故與菩薩共。內祕大心之行。外聞佛道之聲。旣皆爲賢聖之僧。故應受人天之供。惟願妙堪佛囑。熟此方震旦之緣。允副凡情。受茲日檀那之供。密回慧照。俯運悲懷。冀普度於迷流。俾咸登於樂土。

大衆和云。

故我一心歸命頂禮。

法師施主作禮
表白白言

一心奉供十方法界傳持教法。禪律諸宗諸祖師僧
并諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲供養。

表白振鈴宣
偈并述讚文。

二十三傳迦葉始 就中龍猛道尤尊

教弘止觀盛天台 禪號單傳從達磨

載仰東林修淨業 洪惟國一演華嚴

慈恩灌頂各開宗 至矣南山興律學

歷代譯經求法者 四依應世十科分

十方諸祖聖賢僧 於此一時俱奉供

伏以諸法界等固知佛不度生。列祖意同。是謂人能
弘道。暨色心之論。弗合致性相之徒。暫分豈欲自異
其宗。蓋亦各權所據。惟台崖之三觀。抗折百家。繫少
室之單傳。流通五派。自餘諸部。咸振一時。極其理則
未善。圓談約其教。則但當別義。然江河皆會於海。而
日星俱麗於天。以對機之有殊。故設化之無在。惟願
尊居師道。熟此方震旦之緣。冥監物情。受此日檀那
之供。密回智照。俯運悲懷。冀普度於迷流。俾咸登於
樂土。

大衆和云。故我一心歸命頂禮。

法師施主作禮
表白白言

一心奉供。十方法界。助宣佛化。持明造論五神通仙。
并諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲供養。

表白振鈴宣
偈并述讚文。

過去恆沙諸佛世。因中同行五神通。

釋迦千聖轉輪王。共入雪山俱得道。

歌利割身能忍辱。瞿曇團血復成人。

華嚴毗目善財參。領攝萬徒爲上首。

造論五明弘正法。持身苦行誘當機。

十方無量大權仙。於此一時俱奉供。

伏以外表大仙之相。顯示五通。中懷開士之心。常行
四攝。敷草葉而作座。編樹皮以爲衣。化固及於多徒。
壽或延於一劫。威容異眾。去畱在所以光明。方便濟
生。呪願隨言而成就。至若釋迦學地之千聖。眦目知
識之萬人。占儲貳而預卜休祥。忍割截而不興瞋恨。
高風可仰。苦行難踰。極今古以無遷。畢自他而俱利。
惟願助宣佛道。熟此方震旦之緣。冥監物情。受茲日
檀那之供。密回智照。俯運悲懷。冀普度於迷流。俾咸
登於樂土。大眾和云。故我一心歸命頂禮。

法師施主作禮
表白白言

一心奉供。十方法界。十大明王。穢迹金剛。護法諸天。
并諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲供養。

表白振鈴宣
偈并述讚文。

十大明王同穢迹 華嚴海會眾天王

梵王帝釋四門天 功德辨才摩哩制

密迹散脂韋馱等 樹神善女及堅牢

藥叉鬼母大天神 至此俱稱爲護教

八部天龍聞法者 二十八類顯威雄

十方無量大權天 於此一時俱奉供

伏以具大威德。故建號於明王。闡妙神通。遂稱名於穢迹。惟力士英雄之狀。皆如來變化之方。欲顯正以摧邪。故揚權而隱實。可愛樂獨尊於色界。得自在推長於欲天。大梵之王。娑婆之置。作初禪之主。帝釋之君。忉利實司下土之權。凡華嚴海會之神。及方等道場之眾。莫不輸誠立誓。護法安人。豈惟翼贊於當時。亦復扶持於末運。惟願大揚佛化。熟此方震旦之緣。冥監物情。受茲日檀那之供。密回智照。俯運悲懷。冀普度於迷流。俾咸登於樂土。大眾和云。故我一心歸命頂禮。

法師施主作禮
表白白言

一心奉供。十方法界。護舍利壇塔。伽藍齋戒。護國鎮宅諸大神王。并諸眷屬。

惟願不違本誓。安住道場。是日今時。受茲供養。

表白振鈴宣
偈并述讚文。

佛舍利光常照世

伽藍壇塔徧莊嚴

三歸五戒有堅持

諸大天神俱宿衛

鎮國安家能錫祐

護人育物爲延祥

六齋觀察四天王

太子巡行并使者

南盡閻浮咸助化

東漸震旦亦蒙休

十方無量眾神王

於此一時俱奉供

伏以內熏宿誓特冥本證之身。外化善權。故假神王之號。是以持佛舍利。護僧伽藍。效吉祥以鎮國家。放光明而守壇塔。衛五戒則來於天上。察六齋則降於世間。具大勢以伏諸魔。垂深慈而育羣品。靈而能應。猶空谷之答人聲。湛兮若存。類澄波之現月影。惟茲末代。嗟彼鈍根。學不真淳。心多懈怠。有能顯示威雄之相。親宣告誡之辭。庶愚情自策。以知慚。俾善類相箴而寡過。惟願大方無外。熟此方震旦之緣。一物不遺。受茲日檀那之供。密回智照。俯運悲懷。冀普度於迷流。俾咸登於樂土。

大眾和云。故我一心歸命頂禮。

法師施主作禮
表白白言

一心奉供發揚水陸流通至教製儀立法十大士眾
并諸眷屬

惟願不違本誓安住道場是日今時受茲供養
表白振鈴宣
偈并述讚文。

聖者阿難爲起教
勸行水陸夢中僧

誌公大士贊神機
梁祖武皇開勝會

僧佑當年親秉法
英公後世復中興

總持感驗有金山
載仰長蘆能敘述

內翰蘇公親製讚
節推楊氏爲修文

惟茲十士最功高

故我今辰勤奉供

伏以體俱用寂理同則生佛一如智與情分事異故
聖凡十界欲至普熏之益爰興等供之誠植悲敬之
兩田具財法之二施自開端於慶喜至製儀於武皇
感異人之覓求斯文未蠹幸諸賢之繼作此道彌彰
不惟德重於傳弘亦復功高於著述時平而法甚盛
俗變則化幾亡自非命世亞聖之材何識設教度人
之意惟願益堅宿誓熟此方震旦之緣冥監物情受
茲日檀那之供密回智照俯運悲懷冀普度於迷流
俾咸登於樂土

大眾和云

故我一心歸命頂禮

法師施主作禮。
表白宣呪獻供。

我佛如來有獻供養真言。謹當宣誦。

唵誡誡曩 三婆嚩 嚩日囉 斛

誦呪三遍。動鉢。法師想各聖賢受此供養。悉喜而起護念。表白白言。

願因祕密不思議熏。悉使微肴轉成妙供。奉諸聖賢。無不徧周。施主歸依。虔誠作禮。

表白振鈴獻六種供養。
初獻香。述偈。并宣呪。

維此妙香真法供 久修戒定慧爲熏

以繇中道觀心融 徧法界中常奉供

我佛如來有獻香真言。謹當宣誦。

唵薩婆怛他揭多 杜婆布闍瞋伽 三慕達囉

宰發囉拏 三末曳 𧰨

誦呪三徧動鉢。法師想香雲徧各聖賢之前。表白次獻花。述偈宣呪。

維此妙華眞法供 久修萬行爲莊嚴

以繇中道觀心融 徧法界中常奉供

我佛如來有獻華眞言。謹當宣誦。

唵薩婆怛他揭多 補瑟波布闍瞋伽 三慕達

囉 宰發囉拏 三末曳 𧰨

誦呪三徧動鉢。法師想花雲徧各聖賢之前。表白三獻燈。述偈宣呪。

維此明燈眞法供 是爲智炬勝光明

以繇中道觀心融 徧法界中常奉供

我佛如來有獻燈眞言。謹當宣誦。

唵薩婆怛他揭多 你婆布闍暝伽 三慕達囉

率發囉拏 三末曳 鉢

誦呪三徧動鉞。法師想燈雲至各聖賢之前。表白四獻飲食。五獻衣服。述偈宣呪。

維此現前眞法供 忍衣智食妙難思

以繇中道觀心融 徧法界中常奉供

我佛如來有獻食獻衣眞言。謹當宣誦。

唵薩婆怛他揭多 阿弩怛囉婆 日嚕跋摩

三摩地 婆鉢那跋那 部折那 薩網亡可切那

布闍暝伽 三慕達囉 卒發囉拏 三末曳

訖

誦呪三徧畢。動鉞。法師想種種飲食茶果衣服
如雲徧至一切聖賢之前。表白六獻寶。述偈宣
呪。

妙寶現前眞法供 金剛能斷智難思

以繇中道觀心融 徧法界中常奉供

我佛如來有獻寶眞言謹當宣誦。

唵薩婆怛他揭多 摩訶跋折嚕 唵烏沒切婆摩

怛那 波羅密多 布闍暝伽 三慕達囉 卒

發囉拏 三末曳 訖

誦呪三徧動鉢。法師想七寶徧至一切聖賢之前。表白獻法供養白言。

興曠濟懷發大悲智。須行法施以滿心期。所謂取如來深妙之經。爲眾生分別其義。不輕初學。但以大乘。豈令信受於一時。要必思修於此日。成就六度隨順四依。有能用心誘進其人。是爲以法供養其佛。我佛如來有法供養眞言。謹當宣誦。

唵薩婆怛他揭多 悟呬耶 摩訶鉢哩鉢底

波羅密多 布闍暝伽 三慕達囉 率娑囉拏

三末曳 鉢

誦呪三徧動鉢。法師當想前所奉種種供事。妙觀觀之。皆三諦理。是則一一無非眞法供養此理。

雖易通人或未達故今更修法供養者使義理俱彰則三諦一體生佛咸同法施迷流可開佛智作此想時三寶聖賢咸皆喜之冥密護念表白舉經或呪大眾誦畢不必繁詞同向但唱偈云

願以此功德

普及於一切

我等與眾生

皆共成佛道

法師對三寶普說水陸緣起及今日施主舉行齋法雖別有所爲之事其實普度眾生故今拳拳懇禱乞於今晚成大利益

洪惟釋迦牟尼大聖人不動法身垂應茲土其於一代施化之迹皆有可觀是故初爲高山王機演說大教而其小根聾啞未堪所聞於是不得已而調之以三教之漸歷之以四時之久逮乎機旣淳熟時亦將

至靈山一會極暢本懷。大事因緣得以開顯。指九界之權。卽一實之道。點眾生之情。卽諸佛之智。始知四十餘年不務速說者。於此更無餘蘊。至於中間備明眾善。能爲緣種。將可以成就萬行莊嚴法身。本有之德者。則無不讚之。然於眾善之中。求其事簡而功最深者。唯施食一法門爾。是故昔在阿難尊者。嘗於靜夜。見燄口鬼前至。白言。卻後三日。當生鬼趣。爾時阿難甚大驚怖。白佛求救。而世尊乃教之以具斛施食之道。且復受以陀羅尼法。俾詛少爲多。以成法供。上奉三寶。次及婆羅門。下則施諸餓鬼之眾。咸令捨彼。

鬼身生於天上。而阿難尊者。遂得以免三日之必死。延百年之具壽。其爲自他得益之多。有如此者。此卽施食起教最初根本也。至我此土梁武皇帝。萬機餘暇。遊心佛理。嘗於夜間夢一高僧來謂帝曰。六道四生受苦無量。宜建水陸大齋。以普濟之。帝於明旦問諸羣臣沙門。莫知其義。唯誌公大士勸帝廣尋經教。必有因緣。帝卽遣迎大藏於法雲殿。積日披覽。創造儀文。三年乃成。遂於廣內嚴建道場。手捧儀文。悉停燈燭。告白三寶。而自誓曰。若此儀文理協聖凡。願拜起燈燭。不爇自明。若此體式未詳。無所利益。其暗如

初言訖一禮。燈燭盡明。再禮。宮殿震動。三禮。空中雨華。乃於江上金山名勝之地。以二月望日。始命僧祐律師親宣其文。當時利益羣品。應驗非一。齋法之行。於茲爲盛。此是水陸起教之始。竊詳其事。卽阿難施食之遺意也。陳隋之間。此法暫隱。至唐高宗咸亨年中。時則有西京法海寺英禪師者。因夢中往泰山府君所。爲演法事。後過旬日。獨坐方丈。見一異人衣冠甚偉。前來告曰。弟子向於府君所竊覩尊容。且知慈德及物甚多。弟子聞世有水陸大齋。可以利霑幽品。其文是梁武所集。今大覺寺吳僧義濟得之。久宣巾

箱殆欲蠹損。願師往求之。以來月十五日如法修設。英公許之。尋詣大覺。果得其文。遂克日依法修齋。既畢。後見向異人。與徒屬十數人來致謝曰。弟子卽秦莊襄王也。又指其徒曰。此范雎穰侯白起。王翦張儀陳軫。皆秦臣也。咸坐本罪。幽囚陰府。昔梁武帝於金山設此齋時。前代紂王之臣皆免苦得脫。弟子是時亦暫息苦。但以獄情未決。故未得脫。今蒙吾師設齋懺罪。弟子與此輩并列國君臣。皆承善力。將生人間。慮世異國殊。故此來謝。言訖而隱。自是英公常設此齋。而天下遵行之者。逮今尤盛。凡世之人。有欲息災

除病者。欲求願乞福者。欲資糧來報者。欲升度先亡者。未嘗不以是爲先務焉。矧經有云。施諸鬼食。便能具足無量福德。則同供養百千俱胝如來功德等無差別。信乎施鬼趣之食。旣同供佛。亦應同彼三乘及餘五趣。然則卽此一食。普霑法界。平等廣大。事盡理到。如南嶽禪師所謂上供十方佛。中奉諸聖賢。下及六道品。等施無差別。卽此義也。我輩追惟佛祖垂教天下。而於施食一門。致意勤切者。以一切眾生因得食故。有二種益。謂能近資色身。以行六度。遠資法身。以顯四德。原始要終。其實一道。我等生當末運。竊服

眞風深知此道普博深遠。供養中最。於是與我同志

恭依舊製。增益新儀。謂於古人所立名位不足者補

之。

上堂增諸宗祖師護國神王起教大士三位。下堂增地府諸王及中陰二位。使上下堂各列十位。方

爲整足。竊詳梁武首創此儀。在天台之前。是時宗教未明。故於名位未能盡善。今因而潤色之。非爲有所

破立。識者詳之。

重出者刪之。

僧寶已開作三乘請之。不必更虛立僧伽一位。或者以謂古人

所立不可輒去者。此徒能遵古而不思其不然也。或以爲三寶是總稱。三乘是別稱者。夫言總別。必前後

異時可也。今於一處同時奉供。豈可得論總別耶。

義未安者刊定之。

改辟支佛爲緣

覺使無知者免佛稱之疑。而於三乘之名亦可易曉。

意未已者附益之。

如隨筵城隍當

境宅神等。雖於福德神位中已通請之。今更別設。以見施家專奉意。齋法之備。振古絕

今當莫有過於此者。罄法界等聖凡。卽水陸空行一

切有生悉舉而普度之。如爲一人。眾多亦然。旣飽以食。又施以法。法施食施無有二相。淨名所謂於食等者。諸法亦等。諸法等者。於食亦等。蓋此大乘法食。體是法界。法界之理。只一三諦。然則於食於法。均是三諦。而此理未嘗不平等也。是故我輩以能深推此理。觀食當體本不可得。卽真諦也。香味宛然。卽俗諦也。非宛然。非叵得。旣雙亡之。復雙照之。卽中諦也。得圓解者。三諦一心。絕待對。無前後。如此照理。是爲不可思議第一義諦。如此行施。是爲無上第一法施也。我等今者爲欲依第一義諦行無上法施。廣度羣品。各

遂正性。繇是敬遵成法。開建大會。延四聖於午前。召六凡於初夜。盡十法界。致平等供。悲敬兩田。無不具足。求其所爲之事。雖有別意存焉。莫不以此爲緣。而大興普度於此日者也。動天地。感鬼神。警昏迷。燭幽闇。不離當念。能發道心。不離此心。能開佛慧。然則所以能建如是廣大之功者。其在我大檀越。此日之善用心也。今則粵有奉佛某人。敬發大心。修營齋法。聖凡等供。無或有遺。然恐儀禮未必周。精意未必至。以故未能感通聖心。利益羣品。而況於六道在迷眾生。障重過多。當召請時。未必一念卽能來至。誠如是。則

法事雖舉。將成虛設。普度之功。其實何在。是以我輩
已於先時。敬憑使者。修書通請上堂四聖。及以諸天。
已荷光臨。享茲微供。仍別委使者。通書致請下堂六
道。一切羣靈。及隨筵眞宰。受薦先亡。冀在今宵。來趨
法會。然恐地府幽囚。未能自便。於是備錄施家拳拳
之意。專發奏章。上達梵王。乞行大赦。仍備奏帝釋。號
召四大天王。分遣天將。同所委使者。徧報六道會內
一切羣生。仍已移文地府泰山城隍。當境諸廟。請各
伺候天庭。赦文指揮。盡地府所屬十方阿鼻諸大地
獄。正住八熱邊地八寒諸大地獄。惡業重罪。歷劫未

脫一切極苦囚徒及泰山城隍當境諸廟一應山間水邊諸獨孤獄輕罪拘繫久未釋放者殺害呪詛怨讎論對未得伸理者一切受苦囚徒及當境管內新死故亡山林海島一切橫死傷亡無祀孤魂并人間地府餓鬼類中宿業爲障歷劫拘囚者並照指揮悉與放行來赴道場受供聞法永脫幽途轉生淨土。今則三寶在座梵釋同臨願於此時特垂悲憫所冀再與嚴戒天王諸將令使先時所召六道羣生若幽若顯克在今宵無一不至如是言之則知今辰所修齋法福利所及無有邊際固雖三寶聖賢無緣大慈普

救普護所能至此。實在乎施主勤勤懇禱之心。以爲之發起也。故此虔祈。伏惟冥監。

法師作禮而退。表白爲施主推廣普度之意。發報恩願。先爲白言。

孤蟾高照。江河沼沚。現影無偏。一雨均霑。草木根莖。受潤不別。是知此日所營梵福。豈唯私門獨被洪休。要須專主於博施。始可得稱於普度。敬推齋意。虔發願言。用舉殊勳。仰酬至化。是以

九重恭祝。百辟俱資。懷父母之生成。感師友之訓誨。蒙受故業。銜荷舊恩。念衣食之自來。暨屋廬之託處。當思報本。豈不知心。至若贊兩儀育物之權。明三教

誘人之道。皆陳弘誓。冀表真誠。敢對慈悲。特伸披露。
修齋功德。恭爲祝延。

今上皇帝聖躬萬歲。伏願

永膺天歷。誕布皇猷。允執厥中。日新盛德。克勤克儉。
無怠無荒。四海驩心。咸歸聖化。

修齋功德。恭伸仰祝。

東宮太子德茂元良。幼海澄清。前星朗耀。重離有慶。
萬國維貞。列國諸王。世爲藩輔。

修齋功德。恭伸仰祝。

中宮聖后。天壽永延。懿德宣明。母儀天下。上閭元妃。

才人采女。賢淑貞良。同膺天福。

修齋功德。奉爲仰贊。儒宗賢哲。學古力行。格致誠正。修齊治平。此道大明。化行天下。

修齋功德。奉爲仰贊。公卿百僚。增祿延壽。事君以忠。爲政以德。立身揚名。傳家有慶。

修齋功德。奉爲仰贊。外臺守令。福祿昌熾。布宣德化。獄簡刑清。風俗還醇。人物富庶。

修齋功德。奉爲仰贊。將帥部曲。忠義威勇。御眾有律。安邊有謀。不事干戈。四夷賓服。

修齋功德。奉爲仰贊。若官若吏。共務公平。賄賂不行。

請託不顧。獄訟明察。無令枉濫。

修齋功德。奉爲仰贊。若官若吏。爲政仁厚。租賦所入。悉本經常。保養小民。無令橫斂。

修齋功德。奉爲仰贊。勢力官豪。不矜富貴。凡居鄉黨。忠信仁恕。存恤小民。無令侵奪。

修齋功德。奉爲仰贊。出家四眾。福慧雙修。萬行圓成。三觀妙悟。住持三寶。無令斷絕。

修齋功德。奉爲仰贊。弘教伽藍。大明祖道。法華大義。止觀正宗。有說有行。貴逃數寶。

修齋功德。奉爲仰贊。修禪叢席。大明祖道。單傳心印。

見性成佛。宗說兼通。貴祛闇證。

修齋功德。奉爲仰贊。奉律伽藍。大明祖道。遮性兩戒。持犯二門。有說有行。貴逃毀足。

修齋功德。奉爲仰贊。仙宗道流。助發正念。但慕長生。非是究竟。當遂精勤。求無上覺。

修齋功德。奉爲仰贊。魔民男女。開發正見。但勤茹菜。未是真修。當遂同心。進求大道。

修齋功德。奉爲仰贊。官僚士庶。勤行護法。伽藍經像。隨力修營。廣度出家。不斷佛種。

修齋功德。奉爲仰贊。道族男女。勤修淨業。稱名誦經。

觀佛依正。定散二善。皆得往生。

修齋功德。奉爲仰贊。道族男女。常相勸發。舉行大齋。普度一切。盡未來際。無令間歇。

修齋功德。奉爲仰贊。歷劫宗親。增福開慧。隨所居處。常聞大乘。進學菩提。入佛知見。

修齋功德。奉爲仰贊。高曾以來。祖宗上世。生產術業。成立我身。憑此追嚴。增長福德。

修齋功德。奉爲仰贊。生身父母。增福開慧。見在世者。富壽康寧。或以遷神。卽歸安養。

修齋功德。奉爲仰贊。兄弟恭妻和子孝。奉承家訓。

行義有聞。憑此良緣。願增勝福。

修齋功德。奉爲仰贊。師席友朋。教誨我者。世及出世。嘉言至行。憑此酬恩。願增勝福。

修齋功德。奉爲仰贊。此生恩舊。提挈我者。官祿財物。俾至富貴。憑此酬恩。願增勝福。

修齋功德。奉爲仰贊。外親眷屬。情好密者。患難相救。饋遺往來。憑此酬恩。願增勝福。

修齋功德。奉爲仰贊。梵釋四王。諸天聖眾。護持佛法。光顯伽藍。保護出家。永無外侮。

修齋功德。奉爲仰贊。天神地祇。遊空眞宰。三災殄息。

風雨調和。穀果豐成。草木蕃庶。

修齋功德。奉爲仰贊。護國天王。係祀神靈。保持土境。常降吉祥。主聖臣賢。四民樂業。

修齋功德。奉爲仰贊。鎮宅神王。住居香火。保持門戶。訶禁不祥。火盜災殃。永無干犯。

修齋功德。奉爲仰贊。盡法界內六道四生。一切男女。皆我父母。憑此莊嚴。增福開慧。

修齋功德。奉爲仰贊。盡法界內地水火風。一切依報。皆我故身。憑此莊嚴。轉成妙境。

修齋功德。奉爲仰贊。僕隸婢使。奉承我者。願承勝福。

俾脫賤流實冀他生免相責報。

上來施主虔對三尊。恪意開陳。三十二願。報恩心滿。
普度功圓。法界羣生。齊成佛道。

法師施主同作禮。上香。
表白述偈讚三寶宣疏。

此偈十二句。出涅槃經。

獨一無侶。無師自悟。人中象王。大法之師。所可說法。
最上最妙。諸佛所遊。常不變易。受正眞法。隨順修行。
一切眾生。良祐福田。讚歎三寶。恭請證明。茲日開建。
法界聖凡。水陸普度。大齋法事。周圓所有。疏文謹當
宣讀。

宣疏畢。再爲施
主祈福保安。

上來文疏披讀告圓。仰冀慈悲。特垂監念。弟子某人。

伏願所修齋事。本自誠心。上奉三尊。下度六道。惟冀
舉家眷序。終日歡和。飲食起居。吉祥安樂。增輝祖業。
垂裕孫謀。既壽而康。曰富且貴。火災絕警。寇黨迷蹤。
隨心有求。無事不遂。眾等無任歸依懇禱之至。

此祈叩語。隨人換易爲之。未必專用此也。

法師施主俱作禮。眾動鉞。少時俱退。
齋退。設香燈几席。大眾就一處誦經。準獻狀回向。
上堂三位并下堂十位及隨筵諸位正誦經時。須
各安坐。靜心肅淨口業。不接
俗語。觀心誦經。祖有明誥。

法界聖凡水陸勝會修齋儀軌卷第二

法界聖凡水陸勝會修齋儀軌卷第三

宋四明東湖沙門志磐謹撰

明古杭雲棲後學祿宏重訂

行下堂召請法事

本日早告赦。晚召請。告赦。須用五更。勿見明相。

門首設香華幢幡燭籠淨道之屬。眾動鐃鉦。法師施主上香。表白唱言。

至心歸命禮十方法界諸佛法僧

和眾

常住三寶

法師施主同時作禮。表白振鈴然香白言。

謂之香則萬法之都名。舉其體則三德之全分。若燒一塵具足眾氣。不離當處。周徧十方。自非有能熏之

功。何繇見所顯之理。今則欲憑勝用。爲達真誠。布香雲無盡之光。集法界在凡之眾。一聞號召。毋或遲回。宜各飭其有徒。咸如約而來會。

我佛如來有然香達信真言。謹當宣誦。

唵什伐栗多末你 阿鉢囉句吒 蘇破囉尼

毗迦知 虎餅

誦呪三遍畢動鐃鉞。法師想香雲海承佛威力。徧至法界六道羣生之前。悉令覺知。咸發喜心。願趨法會。表白振鈴洒淨白言

諦觀此水。必有其源。從自心阿耨達池。流通不已。入本性薩婆若海。深廣無涯。至於注寶器以盈盈。誦真

言而馭馭。清斯几席。潔彼根塵。自非三智常會所宗。
何繇一時能具此用。

我佛如來有洒淨真言。謹當宣誦。

唵什伐囉 賒咩耶 鉢發 悉哩摩呬 娑訶

誦呪三徧畢。動鉢。表白持水散洒四方上下。及淨道上。并散華於淨道。法師想水至處。嚴淨廣博。卽成結界。及想淨道如光明雲樓閣。千萬重累其上。表白振鈴述召請偈。

歸命三尊無有上 四依賢聖大乘師

創興水陸大齋儀 起教流通諸大士

今我投誠崇勝法 廣開普度大壇場

洪恩曠蕩不思議 六道四生咸受賜

表白宣
召請文

伏以聖凡靡間。謂三諦之理本如。情智乍分。故十界之事或異。水殊冰而共溼。胡非漢而俱人。要知不失所宗。則能常得其體。至若根塵對起。物我交傾。所造之習弗同。受報之果隨別。以稟質或妍或醜。故嬰苦有重有輕。栖栖乎水陸空行。續續乎死生中陰。如斯不了。畢竟何歸。惟釋尊乘可度之機。誕彰明教。至梁武營無遮之供。庸闡真修。豈唯寓悲敬於兩田。抑亦聚怨親於一席。仁風振蕩。惠澤周流。冀成普濟之深緣。用發等熏之上利。今則特開嘉會。寅奉慈容。旣

畢集於三乘。復廣延於八部。端臨午日。虔事清齋。幸垂恩於九域之區。俾蒙益於羣生之類。載營淨食。克就良宵。導之以中觀之功。出生無盡。加之以真言之法。微妙難思。事理相融。一多互攝。以此不住相施。顯茲無所作心。召天人脩羅之倫。及鬼畜泥犁之黨。具以色香美味。飫茲饑餒。虛腸去熱惱而獲清涼。離怖畏而得安樂。惟願佛光照燭。法力提攜。纔聞召請之言。卽攝威儀而至。

表白
唱言

一心奉請十方法界。四空四禪。六欲諸天。日月星天。天曹聖眾。并諸眷屬。

無色界。非想。非非想處。天等。四空。天眾。

色界。色。究竟天。善現天等。四禪。十八梵。天眾。

欲界。他化自在天。樂變化天等。六欲。天眾。

日天子。月天子。北極紫微大帝。南極太微大帝。

北斗七元星君。南斗六司星君。九曜星君。

三台華蓋二十八宿。十二宮辰太歲星君。

國主元命。生靈所屬。施家各人。本命星君。

天曹府君。主陰陽賞罰。註記生死諸大天官。

天府北極四聖真君。漢天師正一靈應真君。

天地水府三官。天府功德司判官。行空捷疾使者。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時來趨法會。

大眾和香花請動
鐃鉞下去並例此

法師想天道聖賢無央數眾從空而
來住淨道上樓閣之中表白唱言

一心奉請十方方法界五嶽四瀆地載遊空福德諸神
係祀靈廟并諸眷屬。

東嶽天齊仁聖帝五嶽聖帝五嶽佐命真君。

水府扶桑大帝四海王四瀆源公水府諸神。

五方龍王四海九江五湖七澤諸龍王眾。

五方土君十二分野神君太歲已下諸土神君眾。

雷霆風雨火部熒惑行瘟行病監生行藥諸神眾。

百穀華果藥草園林旱蝗災荒所主諸神眾。

守護名山道場城邑舍宅舟車橋道所主諸神眾。

諸郡城隍列廟縣邑山川係祀神祠諸侯王眾。

施家所屬當境神祠住居六神家庭香火諸神眾。

中界功德司判官監齋使者地行捷疾使者。

惟願不迷本性承佛威光。今夕今時來趨法會。

法師想福德諸神無央數眾從空而
來住淨道上樓閣之中。表白唱言

一心奉請十方法界帝王后妃文武官僚儒宗賢哲。

仙道隱逸并諸眷屬。

四聖輪王三皇上聖五帝三王歷代聖君。

十方諸國歷代帝王正后元妃帝子王孫
至聖文宣王十哲士子思孟子歷代儒宗
臯夔稷契伊傅周召致君澤民歷代賢臣
王公宰輔諸侯九卿百僚文武歷代名臣

起敎婆羅門仙十洲三島洞天福地諸神仙眾

老子尹令列子莊子立言垂敎歷代仙聖

巢父許子伯夷叔齊不事王侯歷代隱士

未得道果僧尼未登仙品諸道流女冠眾

文武官僚夫人命婦節婦烈女歷代女流

惟願不迷本性承佛威光今夕今時來趨法會

法師想帝王宮僚儒宗仙道及出家四眾無央
數眾從空而來住淨道上樓閣之中表白唱言

一心奉請十方方法界農民工商醫卜雜流貴賤男女
十類人倫并諸眷屬

成劫以來光音諸天下爲人種諸男女眾

四大洲八中洲五百小洲歷代貴賤男女

東彝西戎南蠻北狄諸國歷代貴賤男女

農工技術醫藥卜筮行商坐賈諸男女眾

師巫左道遊手末作奉公吏卒諸男女眾

倡優鬻色奴婢乞丐鰥寡孤獨諸男女眾

忠孝仁義智信禮節務善人倫諸男女眾

不忠不孝。姦貪暴逆。行惡人倫。諸男女眾。

頑愚庸很。微柔勞文。明達十類。諸人倫眾。

施家上世祖宗親眷。歷劫怨讎。至此得解脫眾。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。來趨法會。

法師想諸男女無央數眾。及施家祖宗親眷。歷代怨讎。從四方來。住淨道上樓閣之中。

表白
唱言

一心奉請十方方法界四類受生五趣所攝山間海底

阿脩羅眾并諸眷屬。

執持世界與天爭權。化生天趣諸阿脩羅。

天中降德居鄰日月胎生人趣諸阿脩羅。

鬼道護法乘通入空。卵生鬼趣諸阿脩羅。

旦遊虛空暮歸水宿。溼生旁生趣諸阿脩羅。

須彌山北入海二萬一千由旬。羅睺阿脩羅眾。

須彌山北入海四萬二千由旬。勇健阿脩羅眾。

須彌山北入海八萬四千由旬。華鬘阿脩羅眾。

須彌山北入海十六萬八千由旬。毗摩質多阿脩

羅眾

眾相山中依地而住。最劣一種阿脩羅眾。

妙高山中常所住處。空穴寶城阿脩羅眾。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時來趨法會。

法師想諸阿脩羅無央數眾從四方
來。住淨道上樓閣之中。表白唱言

一心奉請。十方法界。餓口鬼王。三品九類諸餓鬼眾。
橫死孤魂。并諸眷屬。

起教。餓口鬼王所領百千那由他恆河沙諸鬼眾。
飛行夜叉。地行羅刹。及夜叉羅刹女諸鬼眾。

食香食水。食吐食血。三十六種諸餓鬼眾。

閻浮地下五百由旬。閻羅所領諸餓鬼眾。

鐵圍山間。不覩日月。酬償宿罪諸餓鬼眾。

多財。上品勢力。中品得失。下品得棄。諸餓鬼眾。

少財。上品大癭。中品臭毛。下品針毛。諸餓鬼眾。

無財。上品臭口。中品針咽。下品炬口。諸餓鬼眾。

空中海邊。山谷塚墓。草木糞穢。諸餓鬼眾。

三十六傷橫死。天亡。孤魂滯魄。諸餓鬼眾。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。來趨法會。

法師想諸餓鬼無央數眾。或從四方而來。或從地下而至。卻住一面。表白唱言。

一心奉請。十方法界閻摩羅王。十王王妹。十八小王。

諸司主吏。并諸眷屬。

地府閻摩羅王。秦廣大王。初江大王。

地府宋帝大王。五官大王。變成大王。

泰山大王。平等大王。都市大王。轉輪大王。

王妹神女。善惡二簿童子。諸女吏眾。

當時同誓。助治地獄。十八臣佐諸小王眾。

地府洪伽嚩王。三十七位諸鬼王眾。

鐵圍山間惡毒鬼王。三十四位諸鬼王眾。

主執文籍業鏡火珠。勘問對驗諸司判官。

地府五道大神。無常大鬼。追亡魂使者。

地府功德司判官。捷疾使者。牛頭阿旁。百萬獄卒。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。來趨法會。

法師想地府諸王官吏無央數眾。
從地下來。卻住一面。表白唱言。

一心奉請十方方法界八熱八寒諸大地獄諸獨孤獄。

一切受苦囚徒并諸眷屬。

正住贍部洲下等活無間八熱地獄受苦囚徒。
八熱四門十六遊增一百二十八獄受苦囚徒。
邊住鐵圍山底頽浮陀等八寒地獄受苦囚徒。
十方阿鼻地獄十八地獄三十六獄一百八獄受
苦囚徒。

鐵牀銅柱。劒樹刀山灰河熱沙諸大地獄受苦囚
徒。

火箭飛刀拔舌鋸牙啗眼剉首諸大地獄受苦囚
徒。

空中水間山谷曠野諸獨孤獄受苦囚徒
泰山城隍當境祠廟諸陰獄中受苦囚徒
七趣之中方離中陰將入地獄諸幽冥眾
諸地獄中已經釋放未得受生諸幽冥眾

惟願不迷本性承佛威光今夕今時來趨法會

法師想諸地獄囚徒無央數眾先承降赦已得
自便今聞召命卽皆來至卻住一面表白唱言

一心奉請十方法界正住鐵圍山間邊住徧五趣中
鱗甲羽毛十類旁生并諸眷屬

金翅鳥王師子象王摩竭大魚諸福德旁生眾

神龍寶龜鳳凰麒麟珍禽奇獸諸祥瑞旁生眾

鸚鵡白鶴燕雀烏鳶鷄鴈鵝鴨諸飛禽眾。
牛馬羊鹿虎狼豬犬猴兔貓鼠諸走獸眾。
蛟蜃鼉鼈蟲魚蝦蟹螺貝蚌蛤諸水族眾。
蚊蚋蚤蟲蠅蛆蟻蜂蠚蜂蛄蜢諸微類眾。
蛇虺蠍蜂蠱鳩毒蜈蚣壁鏡諸毒類眾。
鱗甲羽毛有足無足四足多足諸旁生眾。
梟咎狐毒蛔食服應休循十類諸旁生眾。

正住鐵圍山間大海洲渚邊住徧五趣中旁生眾。
惟願不迷本性承佛威光。今夕今時來趨法會。

法師想諸旁生無央數眾從四方來
皆復人形卻住一面表白唱言

一心奉請十方方法界諸趣往來七七日內七返受生
中陰趣眾并諸眷屬。

諸天類中報盡還來受中陰身一切眾生。
諸仙類中報盡還來受中陰身一切眾生。
諸人類中報盡還來受中陰身一切眾生。
諸福德神報盡還來受中陰身一切眾生。
諸阿脩羅報盡還來受中陰身一切眾生。
諸餓鬼中報盡還來受中陰身一切眾生。
諸旁生中報盡還來受中陰身一切眾生。
諸地獄中報盡還來受中陰身一切眾生。

泥犁城中。罪福二相。巧風所吹。中陰眾生。

四洲諸趣。往來受生。一十七種中陰眾生。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。來趨法會。

法師想七趣中陰一切眾生。無央數眾。形如七歲小兒。從四方來。卻住一面。表白唱言。

上來召請。下堂聖凡。十位神靈。無央數眾。

或幽或顯。各不相知。非仗密言。安能畢集。

我佛如來。有召請真言。謹當宣誦。

唵。什伐囉。俱胝。阿揭吒。尾揭吒。薩訶。

誦呪三徧畢。動鉞。法師想上來召請十位神靈。無央數眾。自餓鬼地獄旁生。中陰四趣眾生。雖各來集。卻住一面。未敢擅登淨道。今聞真言。召請承法力。故盡復人形。上升淨道。住樓閣中。表白唱言。

願因祕密 來集道場 施主虔誠 至心作禮

施主作禮 城隍當境諸神。雖於前福德神中通請而施家尙欲備見所屬城邑及住居諸神奉供名號。故今隨筵設位以專請之。表白唱言。

一心奉請。杭州府城隍列廟九縣鄉坊係祀靈祠諸侯王眾并諸眷屬。

當府城隍錢塘縣并八縣城隍諸廟神眾。

杭州府主城隍之神

以下隨所住居更換不必依此。

兩院臯陶士師城邑靈壇社令旗纛廟旗纛將軍

諸神眾。

故吳越國主錢武肅王之神嗣王位諸神眾。

諸寺觀諸官衙十城門土地諸神諸巷五通祠堂
神眾。

鎮海樓伍公之神。施公之神。吳山十廟神眾。

鹽橋三位蔣侯相公。三聖巷劉李二王各廟神眾。
西湖岳武穆王。于忠肅公。四賢祠。天澤廟。一切神
眾。

助聖廟褚公之神。同仁祠孫胡許三公。覺苑寺三
忠祠。合城一切神眾。

錢塘江主潮神。晉龍舖廟葛相公廟。江干一切神
眾。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。來趨法會。

若別州府
隨宜改換。

法師想城隍諸廟神眾從四方來。卻住一面。表白唱言。

一心奉請。本寺所屬當境神祠。伽藍住居六神。山門奉事香火諸神。并諸眷屬。

本境梵村土地三夫人合廟神眾。

近境清芳亭廟。朱橋廟。陳百廿五相公廟。一切神眾。
當境五道大神。半天牧野神官。諸部五通神眾。

一十八位護教伽藍。本寺華光之神。周宣靈王之

神。關王之神。

本寺主山神

以主隨換。不必依此。

住居中雷土地明王門丞戶尉東厨司命監齋使

者神眾。

住居方隅太歲二十四道諸土神眾中庭力士屋

上廣漢主泉神主單神主園林神主後廁神一

切神眾。

本寺普同塔大墳小墓守護塋域諸神眾。

惟願不迷本性承佛威光。今夕今時來趨法會。

若別寺院及在

家隨宜改換

法師想當境諸廟神眾及住居神眾。從四方來卻住一面。表白唱言。

上來召請 城隍列廟 當境神祠 住居香火
或幽或顯 各不相知 非仗密言 安能畢集
我佛如來有召請真言謹當宣誦。

唵什伐囉 俱胝 阿揭吒 尾揭吒 薩訶

呪三遍畢動鈸 法師想所召城隍當境諸神住
居諸神普皆雲集住淨道上寶樓閣中表白唱言。

願因祕密 來集道場 施主虔誠 至心作禮

施主作禮 表白召請施
家上世受薦亡位唱言

一心奉請施家上世祖宗亡靈師友親眷諸位神儀
并諸眷屬。

始祖

高祖

曾祖

祖考

先考

伯考

叔考

先兄

亡弟

師友

受教師席同學朋友及恩主義父之類。

外親

諸姑姊妹母舅妻家之類。

諸母

所生母乳母義母之類。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。來趨法會。

法師想施家上世祖親從四方來。卻住一面。若出家人。當依後請本寺先靈。表白唱言。

一心奉請。本山上世祖宗亡靈。師友親眷諸位神儀。

并諸眷屬。

開山和尚

大師

出家人用。在家不必依此。

重建山門以來先亡後化一切僧行等眾。

開山自古至今先亡後化一切僧行等眾。

本山大眾各各生身父母六親等眾。

本師某處某和尚

本師

府

和尚

惟願不迷本性承佛威光。今夕今時來趨法會。

表白
唱言

一心奉請受薦某人神儀。

惟願不迷本性承佛威光。今夕今時來趨法會。

法師想所請亡魂隨所生處卽得覺
知從空而來卻住一面表白唱言

上來召請 諸位亡靈 非仗密言 安能畢集

我佛如來有召請真言謹當宣誦。

唵什伐囉 俱胝 阿揭吒 尾揭吒 薩訶

誦呪三遍畢動鉦。法師想諸位先亡悉皆畢集。上升淨道住寶閣中。表白唱言。

願因祕密 來集道場 施主虔誠 至心作禮

施主作禮。前鬼趣中已總召橫死孤魂。今更分類請之者。使知孤魂之情狀也。表白唱言。

爲善最樂。當自重於微軀。得年甚高。庶必全於定命。其有任心暴虐。資性頑愚。以繇險道之數行。遂使禍機之竊發。色身雖壞。世壽未終。地府莫收。天曹弗錄。斯爲不得其死。畢竟將何所歸。舉其徒則實蕃。歷以

歲而且久。遊魂無託。常雜處於人寰。同氣相求。必攝
屬於鬼趣。欲回正念。宜悔前因。用今宵普濟之功。作
爾輩轉生之計。凡居橫天。極有多端。將悉意於提持。
請細論其情狀。

表白
唱言

一心奉請十方方法界諸國君臣后妃封君橫死孤魂
并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時來趨法會。

眾和香花請動鉦下
去例此。表白白言

九重昏德。四海離心。遂使羣雄競謀不軌。既莫延於
大歷。遽見奪於他人。國破兮家亡。身殂兮祀絕。若夫

位尊上相。千官儼鵷鷺之行。權重元戎。萬騎肅貔貅之陣。百城宣化。一邑字民。豈唯委質於本朝。亦欲揚名於後世。然以爲臣不易處。已無良事。上罔忠遂。陳尸於兩觀。行師失律。竟梟首於三軍。要功絕漠。以無歸。將命穹廬而不返。爲逐客而投身瘴地。從王事而遇寇畏途。被刺於姦兇之人。遭讒於佞倖之口。飲鴆令其立斃。賜劍使之自裁。至若正后元妃。才人采女。色衰兮愛弛。福過兮災生。至廢死於掖庭。或幽囚於永巷。封君命婦。庶妾諸姬。爭妍取憐。恃恩妒寵。穢起閨帷之內。變生衽席之間。忽驚桃李之容。竟委蒿萊

之地。如斯情狀。深可悲傷。今則粵有信心。敬修齋事。
盡行攝召。無或遐遺。宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。
法師想所召孤魂。無央數眾。從四方來。卻住一面。表白唱言。
一心召請十方方法界士農工商一切人倫。橫死孤魂。
并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。來趨法會。

皓首書生。窮經不遇。黃冠羽客。尙道無成。治方脈以
名家。習蓄龜而爲業。當塵列肆。力田務農。眾技精麤。
百工小大。吏卒奉公之輩。倡優鬻色之徒。莫不酣酒
腐腸。貪財喪命。語言相觸。而見毆。博弈交爭。而致傷。

行藥加害於人。持刀自刎其首。受饑寒而感疾不起。染瘟疫而得證難明。霍亂兮迷神。癩癰兮失志。怨家會遇而急取。獄鬼蒼黃而誤收。自經於溝瀆之中。被壓乎巖牆之下。旅宿郵亭兮。魔驚氣絕。舟行海道兮。賊劫鬪亡。起居卒遇於蛇侵。飲食忽遭於蠱毒。天雷之擊。所以昭其惡。野火之焚。豈曰無其因。修德者尙爾逢殃。作過者宜其見罰。雖吾生之自取。亦宿對之相尋。容易此身。輕陵一死。如斯情狀。深可悲憐。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

法師想所召孤魂無央數眾從四方來。卻住一面。表白唱言。

一心奉請十方方法界諸國軍民。戰陣殺傷橫死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。來趨法會。

將者死官。兵爲凶器。有國者常備而不用。在下者盜弄則加誅。所以文武相維。是曰威德兼濟。至於貪求土地。好立事功。如白起之阬降。四十萬同擠坎穽。若李陵之轉戰。五千餘盡沒風塵。嗟逝魄之何歸。諒冤情之莫告。迄今未已。此類尤多。洪惟

大朝統有天下。或渡馬淮浙之間。或引弓江海之曲。

毀除公宇。焚蕩民廬。郡邑多有空荒。生靈悉罹荼毒。堡營破散。宗社覆亡。殺人盈城。流血爲沼。東征沒溺。北戍流離。令逼威驅。形枯命殞。山林避難。因惜財而首領相分。草莽嘯羣。因負氣而干戈相伐。興工造艦。餓死客亡。納料助軍。追徵怖死。豺狼競噬。烏鵲爭喧。春風蔓草之青。僅藏枯骨。夜月寒沙之白。獨照驚魂。旣冥冥以無歸。只暗暗而對哭。雖是業同之報。寧無濫及之冤。至若大帥之統制邊方。眾校之各分部曲。且耕且守。以勇以謀。在營違令而遽爾遭刑。出戍失期而終焉被戮。如斯黨類。深可悲傷。今則粵有信心。

敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

法師想所召孤魂無央數眾從四方來卻住一面表白唱言

一心奉請十方法界諸國人民遭罹刑獄橫死孤魂并諸眷屬。

惟願不迷本性承佛威光。今夕今時來趨法會。

執憲全臺。詳刑列郡。當宣仁化。用贊丕朝。至於大開請託之門。特興羅織之獄。事可疑而不之察。情宜恕而弗之思。惟好惡之是行。於冤枉而何顧。若乃爲政不德。聽訟非人。故此簡書。委諸吏輩。視賄賂之多寡。

爲生殺之重輕。既悉徇於心私。終莫逃於物論。至於
濫加苦勘。極詆深文。氣絕於鞭捶之間。命殞於狴牢
之內。禁錮終身兮。亡於營寨。徒流遠地兮。沒於道途。
斷頭之苦何言。剮肉之慘尤甚。有過得實者。固宜見
罰。無罪就死者。豈不成怨。非獨地府有辨對之時。當
知人世多酬償之日。如斯情狀。深可悲傷。今則粵有
信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。宜舉眾以偕來。
冀聞法而得度。

法師想所召孤魂。無央數眾。從
四方來。卻住一面。表白唱言。

一心奉請十方方法界諸國人民。呪詛怨讎。橫死孤魂。

并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。來趨法會。

泛觀薄俗。最多惡人。不善攝心。故常縱口。是以臨逢
事變。歷涉世情。稍受屈冤。便興呪詛。其或田山之貿
易未正。資財之負欠不還。被盜失物。而妄有猜疑。交
訴連詞。而濫相累及。實犯過而好爲文飾。因遭謗而
莫能辨明。不孝父母。則每致憾辭。弗育妻孥。則遂招
恨語。莫不呼天籲地。惹鬼牽神。肆一日之怨言。結千
生之仇對。於是天曹地府。各有註記之官。泰嶽城隍。
尤多司察之吏。人旣亡。則互相執取。罪未判。則次第

干連。遂使自他俱成天折。如斯黨類。深可悲傷。今則
粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。宜舉眾以
偕來。冀聞法而得度。

法師想所召孤魂。無央數眾。從
四方來。卻住一面。表白唱言。

一心奉請。十方法界諸國人民。沒溺波濤。橫死孤魂。
并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。來趨法會。

江河淮濟。溪澤陂湖。凡此大川。皆爲至險。必有乘舟
之利。以免行路之難。故茲商旅之往來。及以官期之
經歷。大風起而滔天。洶涌。片帆傾而逐浪。漂流。至如

海國行商。蠻邦轉貨。晝逢羣寇。亂飛矢石。以交攻。夜入狂瀾。坐見軸轡之平沒。或命未絕。而舉棄於水。或鬼爲附。而自投於淵。俱成陷溺。於波濤。是謂天傷於軀。命爾乃居連洲島。業擅漁鹽。逐臭營家。沿流撒網。船師弗謹。遽失柁於驚湍。火伴難逃。盡沈身於巨浸。死屍不宿。何繇葬之以棺。逝魄無歸。誰爲祭之以禮。如斯族類。深可悲傷。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

法師想所召孤魂。無央數眾。從四方來。卻住一面。表白唱言。

一心奉請十方方法界江海之內。專行劫盜。橫死孤魂。

并諸眷屬

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。來趨法會。

居江海之濱。爲舟楫之事。行商失利。捕網無魚。本領全虧。貪婪愈盛。相呼同伴。共結姦謀。遠涉重溟。去爲劫盜。駕巨船而逾十。聚凶黨以盈千。雖專在於奪財。實兼行於害物。發矢石兮雨下。震金鼓兮雷鳴。刀在手兮入市之屠。墨塗面兮出林之獸。交攻旅舶。殺掠靡有子遺。卒遇官軍。拒戰略無少憚。乃至縱橫洲島。焚蕩屋廬。旣驅逐其牛羊。復竊取其子女。此輩固安於積惡。彼天必爲之禍淫。或碎身於正鬪之時。或束

手於見擒之日。夜囚官獄。一勘而款已成。曉付市曹。半餉而身遽殞。雖乍分於首從。終同至於滅亡。生爲暴逆不法之人。死作強梁無知之鬼。如斯族類。深可悲傷。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

法師想所召孤魂。無央數眾。從四方來。卻住一面。表白唱言。

一心奉請十方方法界。邪鬼妖精。侵害善人。橫死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。來趨法會。

生非正人。死爲妖物。以能略知世間諸事。是故得名。

鬼報五通。依叢木以遨遊。據高樓而宴處。狎彼之婦。以悅己。竊他之財以媚人。以欲自益於邪徒。故復濫傷於善類。其有世傳香火。號曰家堂。曾不間於歲時。每妄興於災禍。欺愚民而求飲食。大肆貪饕。奉淫祀。以殺牛羊。祇增怨累。二俱有過。萬不相饒。故此盲迷。皆從淪墜。至若山魃水怪。犬魅狐精。弊帚破鐺。古盆折杵。化丈夫而通處女。結孕懷春。變美婦而惑少年。感情致病。既深入於不正之氣。終天亡於未盡之年。反與其徒。共爲此業。如斯情狀。深可悲憐。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。宜舉眾以偕來。

冀聞法而得度。

法師想所召孤魂無央數眾從四方來。卻住一面。表白唱言。

一心奉請十方法界諸國人民。瘵勞傳染橫死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時來趨法會。

爲學無良。用心不正。天魔得便。飛精密附於人身。癘鬼成形。捨報多參於蜩類。有化爲蝴蝶者。或狀若蜈蚣然。惟此禍根。長居肺系。竟令危脆之體。終嬰瘵勞之痼。氣喘聲嘶。咯血不能止息。面萎骨立。乏力難以支撐。半坐半眠。乍寒乍熱。精神困憊。歲月淹延。藥之

弗瘳。命則隨滅。既繇斯疾而喪已。復以此業而害人。遠及千里。則曰飛屍。近徧一門。是爲傳疰。或衣衾之交染。或夫婦之纏連。於彼死處。則出諸蟲。當人臥時。而入眾竅。始於得病之日。終於殞命之年。與鬼爲儔。同怨共處。如斯族類。深可悲傷。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

法師想所召孤魂無央數眾。從四方來。卻住一面。表白唱言。

一心奉請十方方法界諸國人民。虎噬傷亡。橫死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。來趨法會。

資性强梁。靡順常人之節。感形麤獷。遂居猛虎之羣。是以出沒山林。傷殘羊豕。以茲爲食。尙爾成怨。況於險隘之路。途害彼往來之民旅。其爲可憾。至此何言。爰自近年。甚聞諸處。雖當憤鬧。亦復縱橫。負薪陟嶺。而忽焉在前。束擔就道。而卒然相遇。旣遭齟齬。竟作傷亡。不省仇讎。反爲佐助。濫侵善類。大肆凶威。一經毒齒之饞涎。頓失平時之正見。於斯族黨。深可悲憐。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

法師想所召孤魂無央數眾從四方來卻住一面表白唱言

一心奉請十方法界諸國人民產亡乳絕橫死孤魂并諸眷屬。

惟願不迷本性承佛威光今夕今時來趨法會。

靖觀世道之無知罔念人身之難得競趨薄俗咸失本慈念治家未裕則每以爲憂故得子稍多則棄而不舉既出離於胎獄復淹沒於水盆若女若男方生方死處閨帷而行屠殺因妻妾以結怨讎惟茲滅絕於人倫是卽乖違於天理至於頭足倒產母子俱亡若此大怨無非惡對或命夭於總角之際或乳絕於

襁負之中。於孩提未必有愆。繇宿業故招此報。如斯情狀。深可悲憐。今則粵有信心。敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

法師想所召孤魂無央數眾。從四方來。卻住一面。表白唱言。

一心奉請十方方法界。佃漁殺害一切生靈。橫死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時來趨法會。

體天道之好生。去人心之喜殺。未論得福。且免遺殃。何惡俗之無良。縱癡情而故犯。是以網魚蝦於大澤。逐麋鹿於深山。烹羊取羔。屠牛作炙。魚鼈膾鯉。腊雞

蒸豚。每痛割其脂膏。用飫資於口腹。以繇市井索者。常眾。故令漁獵求之益多。當其體解刀砧。魂驚湯火。既遭極苦。遂結深怨。至於爲蜜掇蜂。因珠破蚌。挾彈墮林間之雀。彎弓落雲外之鵬。只知欺物命之微。終莫慮仇家之對。爾乃踐路旁之遊蟻。飲水內之末蟲。此雖出於誤心。當亦招於來報。若夫聚蠅之投身酒器。飛蛾之撲翅燈缸。固委命之在他。實設機之自我。若云尙道。亦足傷慈。其有種類之各起侵陵。小大之遞相吞啖。一朝一夕。萬死萬生。以彼此加害不休。故次第責報無已。如斯情狀。深可悲憐。今則粵有信心。

敬修齋事。盡行攝召。無使遐遺。宜舉眾以偕來。冀聞法而得度。

法師想所召孤魂無央數眾。從四方來。卻住一面。表白唱言。

上來召請諸類孤魂。非仗密言。安能畢集。

我佛如來有召請真言。謹當宣誦。

唵什伐囉 俱胝 阿揭吒 尾揭吒 薩訶

誦呪三徧畢。動鉢。法師想上來召請諸類孤魂。承法力故。皆具端正儀相。上升淨道。住樓閣中。

願因祕密 來集道場 施主虔誠 至心作禮

施主作禮。法師觀地獄囚徒業障者。雖蒙召請。未能脫離。有異方便。可使畢至。表白振鈴。爲開地獄。白言。

三寶垂恩。九天肆赦。凡茲有召。無或不來。維地府之
拘囚。以罪根之深固。此界他界之隔異。正住邊住之
分殊。鐵釘釘體。則徧體皆瘡。石磨磨身。則全身俱碎。
烈火洞胷而赫赤。烱銅灌口以淋漓。以受苦正爾昏
迷。故聞命莫之領曉。斯繇自業之爲障。且非主者之
不慈。至若泰嶽諸司。城隍列廟。冥觀此處。實蕃有徒。
或仇對之相干。及事情之未決。皆能阻滯。莫遂進趨。
豈唯上失於佛懷。將必有孤於檀度。今則敬宣偈呪。
大闡威神。牢關一擊而開。罪輩羣奔而出。無論貴賤。
罔問怨親。冀齊到於道場。俾咸沾於法供。

我今奉宣華嚴會中覺林菩薩所說破地獄偈及爲
持誦破地獄真言能使一切地獄受苦囚徒永脫
幽區轉生善道。

若人欲了知 三世一切佛

應觀法界性

一切唯心造

大眾同誦偈七遍更多尤勝

唵佉羅帝耶

娑訶

大眾同誦三七遍更多尤勝

法師想十方地獄鐵城門戶一振而開其中一切
苦具悉皆隱沒一切囚徒聳聞呪音咸識本心共
相告報來趨法會念求解脫
表白振鈴爲開道路白言。

亙古逮今際天極地已悉行於號召曾不棄於么微
故凡居有性之倫盡優入無遮之會至於具造十惡

久處三塗。雖令自便於此時。猶或未通於前路。跌足於嶮巖之地。縻身於幽闇之鄉。若此多艱。何能善達。載憑祕密之力。示現光明之幢。將徹照於昏衢。冀無失措。俾安行於直道。幸遂知歸。惟爾英靈。悟茲方便。我佛如來。有開道路真言。謹當宣誦。

唵 鉢那弭嚩 幡伽縛底 慕賀野慕賀野

惹孽慕賀嚩 莎嚩訶

誦呪三遍畢。動鐃鉢。法師想三塗之內。無數眾生。惡業所障。迷失道路者。承此呪法力故。卽得坦平大道。來至法會。表白振鈴爲離怖畏。白言。

六凡類多。極顯冥而俱至。三尊威重。諒畏愛之兼懷。

非憑方便慰悅眾心。恐或逡巡卻退一面。乃宣祕語。以破前機。冀頓忘驚怖之情。俾咸獲安詳而住。

我佛如來有離怖畏真言。謹當宣誦。

唵 怛你也他 伐帝陀嚩 陀囉枳俱盧度盧

銘 娑訶

誦呪三遍畢。動鉞。法師想三塗之內無數眾生。雖到法會。惡業爲障。內心畏怯。今承呪力。卽得身心安泰。無所畏恐。表

白振鈴爲開咽喉白言。

彼醜其形。斯名曰鬼。頭若山峯之聳。咽如針孔之微。悵水漿之莫通。諒饑餒之惟甚。三塗雖異。眾類良多。以因行之或同。故果報之相似。用宣祕密。大破慳貪。

冀飲饍之甘和。必喉吭之寬暢。

我佛如來有開咽喉真言。謹當宣誦。

唵 吉利 鳩摩唎 咻啍咻啍 义啍义啍

娑訶

誦呪三遍畢。動鉞。法師想三塗之內無數眾生。以宿業故。咽喉微細。飲食不通。今承呪力。卽得寬大。無所塞礙。表白振鈴。爲六道羣生解釋怨結。白言。

諸法本空。寧有我人之相。此心無黨。何分恩怨之情。繇不了外境之非他。故妄認此身之爲自。於是更相你汝。各立封疆。因意向之稍違。及言辭之靡順。悻然變色。遽行非理之瞋。忽爾生憎。遂起無根之謗。其有

恃長上而欺孤寡。處豪貴而虐卑微。侵鄰翁之地。以廣新居。奪市人之財。以實私帑。妄肆鞭笞之酷。濫加獄訟之冤。怙勢陵人。謾心背義。甘血肉而資口腹。罔念傷生。興呪詛而干鬼神。豈逃論對。於是互相責報。無有已時。皆緣釁起於一朝。遂使禍連於多劫。今則三尊畢會。六趣咸臻。將同稟於真修。必先祛於宿憾。忍心一發。辱境何存。念仇讎本我親姻。視男女皆吾父母。永銷結恨。各起深歡。袂屬裾聯。直趣菩提之路。心開意解。咸登解脫之場。毋自失於良時。當進求於勝益。

我佛如來有解怨結真言。謹當宣誦。

唵 三多羅 佉多 娑訶

誦呪三遍。或大眾同誦多遍更勝。

法師想六道羣生。無始世來。常積怨結。今聞呪法。咸起歡心。一時消釋。轉相親愛。表白振鈴。請赴浴室。

白言。

六趣之居不同。無非濁惡。三塗之報最醜。悉是腥臊。若云卽事以爲言。未免於心而有礙。須親澡浴。冀得輕涼。法水初沾。見全身之光潔。慈風一拂。俾當念以開明。毋故遲回。宜當趨進。

大眾奉迎淨道至浴室前安設表白獻浴白言

浴室宏開。盡十方而洞達。溫泉滿注。極四海以周流。

咨爾羣靈。紛然同入。湛定水而一沐。芬戒香以三熏。
盡忘業累之相關。豈存煩惑。更無色相之迭見。唯是
眞如。匪徒事於空談。要當期於妙悟。

我佛如來有沐浴眞言。謹當宣誦

唵 底沙底沙 僧伽 娑訶

誦呪三遍畢。法眾動鐃歌讚。表白至浴室洒淨。
法師想此浴室寬廣嚴淨。自然光明。六道羣生無
央數眾。聞前法音。皆入中浴。承法力故。不相妨
礙。身意快然。得大安樂。表白振鈴述偈讚云。

六道四生俱法界 若幽若顯數難量

殊名異號本虛稱 奇相劣形皆幻質

倏往倏來同過隙 方生方滅等浮漚

皆從一念失元明

遂使有身隨妄報

此日檀那興普度

佛天高會肅清齋

仰憑慈力爲提持

攝取羣生無不至

欲使歸依回正道

先須澡浴淨諸塵

外塵既淨內心融

始可前趨承法供

浴畢 表白振鈴施六道衣服於浴室前焚化冥衣無則已之白言。

入室而悟水因。既宣明於妙觸。澡身而去塵穢。載謹肅於外儀。繇親承佛力之加。俾悉反人形之舊。同然一相。會彼千差。將親近於尊容。必莊嚴於盛服。宣之以真言祕密。照之以妙觀幽微。發起淨緣。資成等施。

天衣自然被體。不待意求。法藥普與熏心。何論念感。以我志蘊利人之願。故他修有益己之功。卽類而推。無事不可。

我佛如來有治衣真言。謹當宣誦。

唵 旃暮伽 𑖦𑖦𑖦 並身縛塞窒𑖦𑖦 主嚕主嚕

莎縛訶

誦呪三徧畢。動鐃鉞。法師想六道羣生無央數眾。承法力故。同作人形。顏貌端正。自然衣服莊嚴。其身威儀。濟濟欣懌。無量。表白振鈴召入。白言。

不洗塵。不洗體。旣妙悟於圓通。必振衣。必彈冠。復善修其容止。斯可預無遮之會。是爲登大覺之門。宿學

深者於茲煥發性靈。自障重者至此頓忘業習。願承
師教。當於今夕而知歸。甚適我懷。應以此身而得度。
幸聞善誘。宜卽歡趨。

大衆動鉞奉迎淨道至道場外。當中安設。及香華
之屬。仍先列一牌於淨道外。牌上刻字云。六道以
下。一切羣生。并受薦神衆。
次第立於此。參禮三寶。

法界聖凡水陸勝會修齋儀軌卷第三

法界聖凡水陸勝會修齋儀軌卷第四

宋四明東湖沙門志磐謹撰

明古杭雲棲後學祿宏重訂

道場外設大黑牌。上刻字云。六道羣生。受薦亡靈。並序立於此。又作小牌。上刻下堂并隨筵共十四位。今以一牌爲式云。四空四禪。六欲諸天。日月星天。天曹聖眾。餘倣此。並作十六字。此小牌列於大牌前。奉迎淨道安。設於小牌前。法師大眾施主。就東面側立。表白。設凡案。就西面立。振鈴。白言。

咨爾六凡。同然一會。孰分彼此。何間親怨。以繇資法力之提持。故得體施懷之平等。將趨盛席。必習真儀。所謂淨相對之根塵。以至稟無作之歸戒。當繇正轍。

可蹈大方。宜端列於後先。咸竦聞於誠飭。

法師想六道及亡靈等。次第班列於淨道之上。猶如雲海。表白振鈴宣偈。爲六道清淨三業。

維爾羣靈俱集會 將親三寶作歸依

身儀俱已獲莊嚴 或曰未能清口意

載假如來方便道 爲除三業眾愆尤

祇於當念了真空 六用一時俱寂靜

我今奉爲法界六道一切羣生。普令清淨六根三業。

佛有真言。謹當宣誦。

唵 薩網婆縛 薩婆達磨 薩網婆縛 述摩

含

網縛並亡可切。述輸律切。

誦呪三徧畢。動鐃鉦。法師想六道羣生。三業六根。各獲清淨。無有染礙。法師施主。爲六道代上香。表白振鈴宣偈。爲六道然香致敬。

維爾羣靈無始劫 飄零六道未知歸

幸哉今夕以何緣 罄法界中蒙普度

此際將親三寶眾 先須虔爇一鑪香

以茲清供寓真誠 願賜慈悲爲納受

我今奉爲法界六道一切羣生然香達信。佛有真言。

謹當宣誦。

唵什筏栗多_上末你_平阿鉢羅句吒_{竹駕切}蘇_上破

合_上囉_上尼_上毗迦知_上虎_呼咩_{今切}

誦呪三遍畢動鉢。法師想香雲海普熏三寶聖賢之前。爲六道羣生通達信心。無不周徧。表白振鈴宣偈。爲六道奉請三寶。

維爾羣靈咸在列

肅清三業瑩無塵

從茲欲入大乘門

是必先投三寶境

夙世已修須發習

今身初學可爲因

將行勝法作歸依

故此最初勤奉請

至心歸命請盡虛空徧法界十方常住佛陀耶。和衆并

諸眷屬

法師大衆施主率六道羣生同時作禮下並例此。

至心歸命請盡虛空徧法界十方常住達磨耶。和衆并

諸眷屬

至心歸命請盡虛空徧法界十方常住僧伽耶和眾并

諸眷屬

表白
白言

我今奉爲法界六道一切羣生召請三寶佛有真言
講當宣誦

南無三滿多 母陀南 唵烏佐鉢囉諦 賀多

諦 薩縛怛多孽多 俱舍冒地 唵娑哩野

沒哩 布羅迦也 薩訶

誦呪三徧動鉞。法師想三寶聖賢雲集座筵。證
明作法。六道羣生翹跪合掌。乞受歸戒。是時法師
設一高座。面外而坐。表白同大眾兩旁而坐。施
主諸人於大眾兩旁之後。法師趺坐爲六道說
法起信。

法界六道一切羣靈。當知此時所以得至法會者。繇
今施主爲能開建普度大齋之故也。然而問津此道。
須發信心。心未能信。於道何有。言信心者。如四明法
師之言曰。信一切法。唯心本具。全心發生。此卽指事
理二造爲所信也。生無別理。並繇本具。信此事造。繇
理具也。具無別具。皆是緣生。信此理具。卽事造也。則
知世間相常。緣起理一。旣已了知事理不二。更復當
知色心互融。是以法法周徧。念念具足。十方三世不
雜剎那。諸佛眾生皆名法界。是爲圓信互具互造之
義也。旣能信一切法。心具心造。又復當知實無能造。

所造能具所具。以卽心是法。卽法是心。能造所造。能具所具。皆悉當處。唯是一心。皆悉當處。唯是一色。唯心。唯色。對待斯亡。妙觀照之。無非三諦。若其然者。當處皆空。一空一切空。全體卽假。一假一切假。二邊叵得一中一切中。一心三觀。照不縱橫。三諦一境。體非並別。惟斯妙理。誰不具之。三世諸佛已證此。一切眾生正迷此。雖終日迷。而終日不離乎此也。誠能信此三諦之理。聖凡體一。便可信今日法施之會。正以一體三寶爲歸依處。從初發心。至於究竟。皆此日信心之所成就也。願六道含靈深信此言。永爲依據。

法師卽席爲六道說法。歸依一體三寶。

法界六道含靈。已能圓發大心。得決定信。今當爲汝
仰依聖教。委釋一體三寶之相。俾知聖凡同具。次當
正示觀心三寶之法。俾知修性互融。言三寶者。如天
台聖師之言曰。佛未出世。但有輪王十善之化而已。
自大聖初成正覺。首爲提謂長者。開授三歸。使之翻
邪歸正。爲入聖之根本者也。此三歸者。通發一切戒
品。及諸出世善法。故不同十善之舊法也。言歸依者。
歸以反還爲義。反邪師而還事正師。此歸於佛也。反
邪法而還修正法。此歸於法也。反九十五種外道而

還從於三乘正行之侶者。此歸於僧也。依以憑爲義。憑心靈覺。得出三界。是依於佛也。憑佛所說法。得出三界。是依於法也。憑三乘之侶。得出三界。是依於僧也。言三寶者。此佛法僧可尊可重。故名寶也。而有三理。事者。住持三寶也。理者。一體三寶也。言住持者。佛在世時。樹王得道爲佛寶。說四諦法爲法寶。度五比丘爲僧寶。佛滅度後。範金合土。紙素丹青爲佛寶。黃卷赤牘。三藏聖教爲法寶。剃髮染衣。紹隆佛化爲僧寶。此三住世不絕。故曰住持三寶。然一切像卽是真身經典所在。是佛舍利。今時凡僧亦能荷負正法。

爲世福田。是亦所歸之處也。言一體者。以實相慧覺了諸法。非空非有。亦空亦有。雙亡雙照。三智圓覺。名爲佛寶。所覺法性之理。三諦具足。名爲法寶。如此覺慧。與理事和合。名爲僧寶。如上依於教法。委釋一體三寶之相。以爲汝輩六道一切羣靈開發妙解。今更爲汝依於行法。以正觀心三寶之法。故天台四明二師之言曰。諦觀一念之心。卽空卽假卽中。卽是三寶。如汝六道羣靈現前一念。本具三諦。在迷不覺。是爲法寶。能覺三諦之智。是爲佛寶。諦智相合。是爲僧寶。諦理是性。餘二是修。汝輩本具性中三法。雖迷不

覺理本諦當。名爲法寶。全性起修。成三諦智。則能覺悟。名爲佛寶。此智與性相應和合。名爲僧寶。更細推之。三九開合。恐繁不舉。如是歸依三寶。一切道法任運而生。上至等覺。尚須歸依。何況地向以下。二乘聖人。尚須歸依。何況六道凡夫。我今爲此專爲汝等奉行歸依。俾宿世善根之人。繇此成熟。都未發心之人。於此投種。當知汝輩本具一體三寶。是能感之因。諸佛已證一體三寶。是能應之緣。惟其感應之道不忒。是以授受之義方成。我今將唱歸依。惟汝輩六道羣靈。肅清三業。翹跪座前。一念勤求。聽我言說。

我弟子某甲。從於今身。直至佛身。

歸依佛 歸依法 歸依僧

現前大眾。齋主與六道羣靈。隨法師教。同

音三唱。
法師白言

上來授汝三歸已竟。更加三結。令法圓滿。

我弟子某甲

歸依佛竟 歸依法竟 歸依僧竟

如前三唱

從今以往。稱佛爲師。唯願三寶哀憐攝受。

如前三唱 眾和南無十方常住佛法僧
法師爲六道行大乘懺法白言。

汝等六道一切羣靈。已能歸依三寶。爲佛弟子。當更進求菩薩大乘戒法。永爲成佛之本。但以汝輩無始

而來。經歷諸趣。罪業重積。能爲遮障。今爲汝輩依大乘門。行懺悔法。俾身心光潔。方堪納戒。言懺悔者。如天台聖師之言。要須知懺悔名。知懺悔處。知懺悔法。知懺悔位。懺悔名者。梵語懺摩。此云悔過。若投誠三寶。悔過首罪。是爲知懺悔名也。懺悔處者。普賢觀經云。若欲懺悔者。端坐念實相。我心自空。罪福無主。依此觀心。知罪實相。是懺悔處也。懺悔法者。有事有理。理者正觀。事者助道。正觀者。卽觀法性。法性者。諸法實相也。助道者。身旋禮。口讀誦。心策觀。正助合行。是懺悔法也。懺悔位者。其義最長。汝輩六道羣靈。若造

五逆十惡諸惡律儀。念念作惡。親近惡侶者。是爲地獄業。因當得地獄趣報。受極重苦。曠劫莫脫。若有深著五欲。不義取財。利己枉人。癡歎無知者。是爲畜生業。因當得畜生趣報。更相殘害。無能止息。若有慳貪不施。邪見諂曲。破齋犯戒。不信因果者。是爲餓鬼業。因當得餓鬼趣報。常時饑渴。無繇一飽。若有薄修福業。常懷勝他。我慢陵人。多好爭訟。是爲脩羅業。因當得脩羅趣報。一日三時。苦具自至。此輩應須懺悔。滅除業障。若夫慎守綱常。堅持五戒。是爲人業。因當得人趣報。然人中有八苦。而復多造種種不善。死墮惡

道如是等罪。應須懺悔。滅除業障。至於行十善道。修世禪定。是爲天業因。當得天趣報。然天中有五衰。耽著欲樂而不修行。福盡還墮。甚有直從上界入地獄者。應須懺悔。滅除業障。此外更有六道往來。受中陰身。隨業遷轉者。更有值遇惡緣。不盡天年。遂至橫亡者。更有強暴之鬼。伺人之便。興禍求食。或復加害。如是等類。皆應共行懺悔。滅除業障。是爲識懺悔位也。如上且就六凡以論。今明聖位當懺悔者。藏通二教。三乘聖人。雖有析色體色入空之殊。界內界外。巧拙之異。然同除四住。同證偏空。但離斷常中。未聞佛性。

中。是故應須懺悔。滅除業障。別教雖臻十向。尙修中。未能證中。雖歷十地。猶證中。未免後障。乃至等覺。尙或未得無學。是故應須懺悔。滅除業障。卽如圓教十住。至於等覺。法身智斷。猶未究盡。喻同十四夜月。是故亦須懺悔。滅除業障。從無間業。上至圓教等覺。位位皆有。三障煩惱頭數。結業流類。苦報等差。該互凡聖。故五十校計經云。齊至等覺。皆令懺悔。正此義也。夫二死已亡。三惑永斷。唯佛一人。自餘聖賢。尙須懺悔。況六道乎。我今奉爲六道一切羣靈。依大乘經懺悔之法。對三寶前。發露懺悔。行懺悔者。身心清淨。念

念之中得見普賢菩薩及十方佛宜各至心隨我所說。我某甲至心懺悔。

一切業障海 皆從妄想生 若欲懺悔者
端坐念實相 眾罪如霜露 慧日能消除

是故宜至心 懺悔六情根

法師三唱。大眾同音。率六道三和。
法師勸六道羣靈發菩提心。

汝輩六道羣靈無始至今中間於先佛世時得逢知識教令發心求菩提道者固亦多矣但以宿世煩惱障厚願行力微志不決定稍值惡緣隨卽退失或生未聞佛法之處隨順世間種種惡法何繇能發菩提

之心。今茲何幸。得逢施主開建普度大齋勝會。已依大乘行懺悔法。便當於此猛發菩提大心。然菩提心當云何發。何名菩提。如天台聖師之言曰。佛菩提心者。從大悲起。佛正行中。此心爲先。欲求佛道。先以大悲薰心。乃至得果之後。欲行化他者。亦必以此大悲爲之本也。言菩提者。如光明玄義言。梵語菩提。此翻爲道。菩提有三。一曰真性菩提。此以理爲道也。二曰實智菩提。此以智慧爲道也。三曰方便菩提。此以逗機會理爲道也。於是觀於不思議境。依無作四諦。立四弘誓。起大悲心。依苦諦。誓度無邊之眾生。依集諦。

誓斷無盡之煩惱。此兩誓願。下化眾生也。起大慈心。依道諦。誓學無量法門。依滅諦。誓成無上佛道。此兩誓願。上求佛果也。我今奉爲六道羣靈。依此妙義。發四弘誓。宜各至心。隨我所說。

我某甲。至心發願。

眾生無邊誓願度

煩惱無盡誓願斷

法門無量誓願學

佛道無上誓願成

法師三唱。大眾同音。率六道三和。法師爲六道說戒。

汝輩六道羣靈。已能依大乘門懺悔發願。今當至心進求戒法。夫大乘三聚無作妙戒者。度生死海之巨

筏起重惡病之良醫。證涅槃道之要門。入諸佛位之正軌也。諸佛出興。志在敷化。敷化之方。曰戒定慧。然圓人所修。一成一切成。是故學戒卽學定慧。一心中學。學無不徧矣。言戒者。禁止之義也。言戒相者。大乘三聚戒。名出地持。曰攝律儀者。無惡不斷也。曰攝善法者。無善不修也。曰攝眾生者。無有情不度也。今當更爲汝輩。克論所發戒體。以爲稟受。故天台聖師之言曰。戒體者。不起而已。起則性無作假色。謂此戒體不起。則已起。則全性。而性修交成。必有無作假色。假色者。性必假色法。以爲表見也。無作一發。任運止惡。

任運行善。不俟再作。故云無作。自非退菩提心。更學邪法。起上惡心。造十重業。未來他世。雖在三惡道。終不失戒。若於後更受菩薩戒時。不名新得。名爲開示瑩淨。蓋謂重爲開示。其已聞之義。瑩淨其已得之體而已。至矣哉。戒法之勝。有如此者。我今奉爲汝輩六道奉行。羯磨宜各至心諦聽作法。法界六道一切羣靈。

諸佛子諦聽。汝等今於我所求受一切菩薩學處。一切菩薩淨戒。所謂攝律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。此諸學處。此諸淨戒。過去一切菩薩已受已學已解。

已行已成。未來一切菩薩當受當學當解當行當成。
現在一切菩薩今受今學今解今行今成當來作佛。
汝等從今身至佛身於其中間不得犯能持否。

法師三說大眾率六道三和能持法師想六道羣
靈各勤三業稟受淨戒卽感一種善法流入身心
是爲所發無作善業之
色此色微妙天眼可見。

此是初番羯磨已成。十方世界妙善戒法繇心業力
悉皆震動。

諸佛子諦聽汝等今於我所授一切菩薩學處。云云

同前
至能持否。

此是第二番羯磨已成。十方世界妙善戒法於虛空

中如雲如蓋覆汝頂上。

諸佛子諦聽。汝等今於我所授一切菩薩學處。

云

云

同前
至能持否。

此是第三番羯磨已成。十方世界妙善戒法。從汝頂門流入身心。充滿正報。永爲佛種。

上來已爲汝輩六道諸佛子眾三宣羯磨。傳授戒法。作法旣成。是爲得戒。

法師爲六道說十重戒。以爲持護用心之法。

汝輩六道諸佛子眾旣依憑三寶發無作戒。親聞羯磨。結成善業。宜應自此堅固護持。於一切處勿令有

犯不爲患難退轉其心。不爲塵境惑亂其志。寧有戒死。不無戒生。縱其乘急戒緩。以三塗身得值彌勒。聞法度世。何如持戒清淨。解第一義。以人天身而與龍華最初之會。又何如具諸戒行。三心圓發。以此土身而升安養上品之位。然則輪迴永謝。聖果可階。莫不繇於此日稟戒護持之力也。今當爲汝宣揚梵網經心地品。十重波羅夷。以彰持犯之相。切須善學。敬心奉持。

第一殺戒。佛言。佛子。若自殺。教人殺。方便殺。讚歎殺。見作隨喜。乃至呪殺。殺因。殺緣。殺法。殺業。乃至一切。

有命者不得故殺。是菩薩應起常住慈悲心。孝順心。方便救護一切眾生。而反自恣心快意殺生者。是菩薩波羅夷罪。

第二盜戒。若佛子。自盜。教人盜。方便盜。呪盜。盜因。盜緣。盜法。盜業。乃至鬼神有主劫賊物。一切財物。一針一草。不得故盜。而菩薩應生佛性孝順心。慈悲心。常助一切人生福生樂。而反更盜人財物者。是菩薩波羅夷罪。

第三姪戒。若佛子。自姪。教人姪。乃至一切女人不得故姪。姪因。姪緣。姪法。姪業。乃至畜生女。諸天鬼神女。

及非道行姪。而菩薩應生孝順心。救護一切眾生。淨法與人。而反更起一切人姪。不擇畜生。乃至母女姊妹。六親行姪。無慈悲心者。是菩薩波羅夷罪。

第四妄語戒。若佛子。自妄語。教人妄語。方便妄語。妄語因。妄語緣。妄語法。妄語業。乃至不見言見。見言不見。身心妄語。而菩薩常生正語正見。亦生一切眾生正語正見。而反更起一切眾生邪語邪見邪業者。是菩薩波羅夷罪。

第五酤酒戒。若佛子。自酤酒。教人酤酒。酤酒因。酤酒緣。酤酒法。酤酒業。一切酒不得酤。是酒起罪因緣。而

菩薩應生一切眾生明達之慧。而反更生一切眾生顛倒之心者。是菩薩波羅夷罪。

第六說四眾過戒。若佛子。口自說出家在家菩薩。比丘比丘尼罪過。教人說罪過。罪過因。罪過緣。罪過法。罪過業。而菩薩聞外道惡人。及二乘惡人。說佛法中非法。非律。常生慈心。教化是惡人輩。令生大乘善信。而菩薩反更自說佛法中罪過者。是菩薩波羅夷罪。第七自讚毀他戒。若佛子。自讚毀他。亦教人自讚毀他。毀他因。毀他緣。毀他法。毀他業。而菩薩應代一切眾生受加毀辱。惡事向自己。好事與他人。若自揚己。

德隱他人好事。令他人受毀者。是菩薩波羅夷罪。

第八慳惜加毀戒。若佛子。自慳。教人慳。慳因。慳緣。慳法。慳業。而菩薩見一切貧窮人來乞者。隨前人所須。一切給與。而菩薩以惡心。瞋心。乃至不施一錢一針。一草。有求法者。不爲說一句一偈。一微塵許法。而反更罵辱者。是菩薩波羅夷罪。

第九瞋心不受悔戒。若佛子。自瞋。教人瞋。瞋因。瞋緣。瞋法。瞋業。而菩薩應生一切眾生善根無諍之事。常生慈悲心。孝順心。而反更於一切眾生中。乃至於非眾生中。以惡口罵辱。加以手打。及以刀杖。意猶不息。

前人求悔。善言懺謝。猶瞋不解者。是菩薩波羅夷罪。
第十謗三寶戒。若佛子。自謗三寶。教人謗三寶。謗因
謗緣。謗法。謗業。而菩薩見外道。及以惡人。一言謗佛
音聲。如三百矛刺心。況口自謗。不生信心。孝順心。而
反更助惡人邪見人謗者。是菩薩波羅夷罪。

上來特爲汝輩開示十重戒相。應當奉持。若能如是
用心。是爲善行菩薩之道。願行具足。聖品可登。故此
奉勉。切須敬謹。

法師下座撒席。大眾
施主並起。兩邊側立。

法師上香。歸就眾立念佛。
表白爲六道念。佛求加。白言。

六道一切羣靈。既獲淨戒。當須敬禮大乘常住三寶。

一切聖賢。始可前進。參陪坐席。我今奉爲稱唱三寶
洪名。冀承威力。用爲加被。

南無本師釋迦牟尼佛

南無阿彌陀佛

南無彌勒佛

南無大乘妙法蓮華經

南無大方廣佛華嚴經

南無大乘金光明經

南無文殊師利菩薩

南無普賢菩薩

南無觀世音菩薩

以上各位三稱大眾
率六道同音念佛。

表白右邊立執爐偈讚三寶至
每位作禮以手爐揖引六道。

容顏甚奇妙

光明照十方

我適曾供養

今復還親近

聖主天中王

迦陵頻伽聲

哀憫眾生者

我等今敬禮

至心皈命禮見坐道場十方法界

和眾

一切諸佛。

至心皈命禮見坐道場十方法界

和眾

一切尊法。

至心皈命禮見坐道場十方法界

和眾

諸菩薩僧。

至心皈命禮見坐道場十方法界諸緣覺僧。

至心皈命禮見坐道場十方法界諸聲聞僧。

至心皈命禮。見坐道場。十方法界諸祖師僧。

至心皈命禮。見坐道場。十方法界五神通仙。

至心皈命禮。見坐道場。十方法界護法諸天。

至心皈命禮。見坐道場。十方法界諸大神王。

至心皈命禮。見坐道場。十方法界十大士眾。

法師於每作禮時。想六道佛子各有無央數眾。一時作禮。奉迎六道佛子入道場內。

表白振鈴誦
登壇呪白言。

既稟律儀。斯爲佛子。爰卽六凡之質。獲依三寶之光。
一處傾誠。俱時作禮。大欣此遇。滿慰茲懷。將肅入於
道場。更密承於法力。

我佛如來有登壇眞言。謹當宣誦。

唵 一 弭

絛婢切

補攞鉢頭摩暮伽

上二

跛

比沒切

囉 綫

鎖 三

跛 同上

囉 弭 捨 覩

四

矩 嚕 嚕

五

莎 縛 訶

誦呪三徧畢。動鉞大眾迎至道場。周
回行道畢。表白振鈴獻座。白言。

芥子納須彌之山。毫端現寶王之刹。是爲不思議事。
何關有取著心。維茲普度之場。莫匪妙嚴之境。不撥
萬象。豈外十虛。維大眾之善來。藉良緣而俱會。尊卑
有序。遐邇無遺。曲躬偃僂而趨。依位從容而坐。一念
寂默。百慮銷亡。請俟移時。當行修供。
我佛如來有相應坐位眞言。謹當宣誦。

唵旃暮伽

上一

鉢頭摩遜娜𣵵

二

馱囉馱囉呢

三

漫拏𣵵𣵵

誦呪三徧畢。動鉢。法師想六道佛子。無量眷屬。親承法力。各得受座。法師領施主大眾。暫出道場。進藥石。仍令一誠。恪人看守。

法界聖凡水陸勝會修齊儀軌卷第四

法界聖凡水陸勝會修齋儀軌卷第五

宋四明東湖沙門志磐謹撰

明古杭雲棲後學祿宏重訂

法師入道場上香施主上香
設拜。表白振鈴獻香述偈。

建大寶鑪開法供 香風濃郁藹梅檀

羣生無一不心聞 於此悟明中道義

我佛如來有然香真言謹當宣誦。

唵什伐栗多末你 阿鉢羅句吒 蘇破囉尼

毗迦知 虎訔

誦呪三徧畢動鐃鉞。法師想香雲海充塞道
場六道羣生熏聞開悟。表白洒淨振鈴述偈。

湛湛靈泉盈寶器

了知流出自心源

只於當處悟真機

徧洒法筵無不淨

我佛如來有洒淨真言謹當宣誦

唵伐什囉

賒咩

羊鳴音

耶

吽登

潑音

悉哩摩呬

戲音

薩訶

誦呪三徧畢動鐃鉞。

表白持水散洒座席。悉令

周徧。

法師想水至處。几席之上。光明嚴潔。

表

白宣意

旨白言

六趣何多。一時俱會。繇憑佛力。得預道場。當悉徇於
眞規。庶咸歆於淨供。成茲法施。藉彼信心。敢布勤渠
用彰發起。

讀意旨畢。動鉢。
表白振鈴白言。

歸命十方三寶眾

願垂神力爲冥資

我今具食誦真言

徧彼六凡咸受供

表白徧
食白言

夫一切諸法。體是三德。依正色心。何所不具。是以大
周剎海。小極一塵。過現未來。剎那一念。此三德體。則
無乎不徧者也。三德者何也。法身般若解脫。是爲三
各具常樂我淨。是爲德。法身不獨法身。必具般若解
脫。般若解脫。互具亦爾。圓人一心。具此三德。非縱非
橫。故喻之以圓伊。徧一切處。故目之以祕藏。大矣哉。

其法性之總相者乎。洪惟我釋迦牟尼如來。宣說施食法門。俾於一心持誦無量威德自在光明勝妙力陀羅尼。加持一食。出生無量周徧法界。普興供養。蓋此陀羅尼者。卽是三德祕藏。此祕藏者。具一切法。故能於此流出無窮而未嘗有竭也。夫威德自在者。解脫德也。光明者。般若德也。勝妙者。法身德也。力者。三德之力用也。陀羅尼者。總持之稱也。總持三德。要在一心。一心三德。法爾而具。然則一心卽陀羅尼。陀羅尼卽是法食。莫不皆以三德共爲之體。亦莫不以三德共爲之用。我今繇能了知三德祕藏具一切法。一

切諸法同三德體。故能舉體起用。作我現前所奉分段之食。於一一食。出生一切天須陀甘露味。及歡喜丸。醍醐酥酪。一切美味。莫不畢具。於此一一味中。亦復出生妙香寶華。天衣瓔珞。眾寶輦輿。一切服用。鐘磬金鐃。笙簫角貝。鼓樂絃歌。一切妙音。流泉浴池。華果園林。光明臺殿。一切住處。復於一一美味。一一服用。一一妙音。一一住處。彼彼出生。如上六塵。一切妙供。無不周徧。如帝網珠。千光交映。一珠趣多珠。多珠趣一珠。一多相攝。彼彼互照。然則一器之食。至微至約。而所以能有如是不思議用者。以此一念卽三德。

之全體故也。我今奉爲施主。持此三德所熏六塵妙供。普施法界無量羣生。一時充足。無所乏少。雖彼眾生各得受用。而我本無所與。眾生本無所取。所施之物亦本無有。我及眾生亦無有相。是爲以空爲觀者。雖復無與無取。無物無我無眾生。而其施者受者。及中間物。莫不宛然歷歷可見。是爲以假爲觀者。於一心中。了知施者受者。及所施物。非有非無。三輪俱絕。是爲以中爲觀者。三觀圓照。一念中得。無後無前。何思何慮。作如是觀而行施者。是爲不住相施。是諸眾生受此施時。一一自然皆得禪悅法喜。以故居天道。

則轉增勝福。在人倫則頓悟真歸。脩羅調伏。瞋心。餓鬼咸獲飽滿。畜類自得智慧。地獄永脫拘囚。卽於此時。咸悔業因。進求出世。當知適爲汝輩歸依三寶。奉行懺悔。發菩提心。立四弘誓。示之以三聚淨戒。顯之以三德妙體。明白洞達。更無餘蘊。而又於此時加之。以法食之益。是法是食。俱得爲利。則如天台之言曰。譬如熏藥。藥隨火勢。入人身中。患除方復。法隨食入。亦復如是。或近或遠。終破無明。是皆上藉茲日法施之力。以致若是。

我今奉宣無量威德。自在光明勝妙力。陀羅尼。加持

法食充徧法界。成大功能。如前所說。仰憑法眾同音持誦。

曩謨薩嚩怛他。

引一

孽路。

去聲

枳。

音吉

帝。

二

唵。

三

三。跋羅三。

去聲

跋羅吽。

四引

大眾同音誦呪。據餓口經。施鬼眾食。令誦七遍。施婆羅門仙眾。令誦二七遍。供養三寶。令誦三七遍。今人施六道食者。多誦至七十遍。功用彌勝。呪畢動鉢。法師想一一食中。出生甘露上味。一切餽饌。如前徧食文中。六塵互徧。彌滿法界。依正諸法。皆成妙供。一時普施法界六道。各得受用。無不周徧。

表白振鈴。施甘露水。白言。

惟茲湛水。出彼高原。被以密言。成斯甘露。是爲不死之神藥。能滋至渴之焦心。可使清涼。普令饒益。於此

修營之食。加乎灌沃之功。既變化之有方。則出生之無盡。莫不屬饜諸趣。暢悅羣情。咸豁悟於己靈。卽頓增於法喜。

我佛如來有施甘露真言。謹當宣誦。

南無素嚕皤耶 怛多揭多耶 怛佉他 唵素

嚕素嚕 鉢囉素嚕 鉢囉素嚕 莎訶

大衆同音誦呪畢。動鐃鉞。表白持水徧洒四座供食。及中間斛食。法師想此法水。繇呪力故。卽成上妙天甘露味。散洒供食。豈惟淨潔香美。非世所有。亦復出生種種餽。無有限量。於諸餽。復能出生微妙五塵。重重無盡。徧法界。六道羣生。各得受用。表白振鈴稱四如來名。白言。

佛言。若有四衆常誦此真言。及四如來名號。加持飲

食施諸餓鬼者。受此食已。悉得飽滿。其行施者。便能具足無量福德。則同供養百千俱胝如來功德無別。又言此真言法。豈唯施鬼。亦復施仙。及以三寶。引而伸之。則知亦當施餘五趣。則法界之義方顯。我今專爲稱唱四如來名。以彰勝用。

南無多寶如來

南無妙色身如來

南無廣博身如來

南無離怖畏如來

大眾同音誦佛號各三遍。法師想四如來各興慈念。攝濟羣生。能令現身現德圓滿。色相具足。忝意受食。離諸怖畏。表
白振鈴依位獻供。白言。

萬法之性無住。故能卷歸一空。六塵之體恆周。故得

舒出諸有。是爲全理而造。莫匪繇心所生。則知此食具徧十方。允在茲時。普熏羣品。然旣遇大王之珍饈。當載聆吾佛之靈章。豈唯享則多儀。蓋是飽必須教。均沾上味。咸悟圓常。庶因齋事之緣。同成法施之會。一心奉供。十方法界。四空四禪。六欲諸天。日月星天。天曹列聖。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

眾和香花獻。動饒鉢。下去例此。表白振鈴宣偈。并述讚文。

世仰四空無色定 四禪十八梵天倫

惟茲欲界六天王 五欲自娛無與比

日月五星齊七政

北辰北斗眾天星

角亢列宿盡周天

八萬四千災變者

十二宮辰并六甲

天曹賞罰眾天官

十方天道萬仙真

於此一時俱奉供

伏以窮無色頂。仰極境之至高。懷有漏心。與長年而俱謝。矧四禪乃屬於邪定。而六欲不離於凡情。雖從夙修十善而來。寧免見感五衰之相。至若耀千光於二道。垂萬象於一天。獨憐冠上之華萎。豈覺空中之箭墜。威權自在。爲上界宮府之真仙。賞罰必行。實下地人倫之司命。念福力久而復失。信死魔決矣難逃。

以權引實者。固究竟於本原。隨業受生者。蓋一期之
妄報。雲隱峩峩之玉殿。風揚燁燁之銖衣。執妙華以
遨遊。味甘露而厭飫。意常自逸。樂且無央。八萬劫終
是空亡。三千界悉從淪沒。受形塵世。尙知聞法得道
之時。跌足幽區。何有離苦脫罪之處。今則特開勝會
普度迷流。願因佛日之光。來赴檀家之供。親承法施。
豁悟性空。勿眷戀於高穹。卽升騰於樂土。和眾歸命頂
禮常住三寶。

施主作禮。
表白唱言。

一心奉供。十方法界。五嶽四瀆。地載遊空。福德諸神。

力能負車老五
一
係祀靈祠并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。受茲供養。

表白振鈴
宣偈讚文

五嶽聖君同佐命

扶桑水府萬仙真

江河淮濟眾龍神

四大海王諸眷屬

華果園林并百穀

旱蝗災病眾神司

五方分野土神君

風雨雷霆熒惑類

天下城隍諸廟食

立功施法錫朝封

十方福德眾威神

於此一時俱奉供

伏以奠形山嶽。巨鎮稱尊。奉職雷霆。至靈可仰。穀果

園林之所主。水火風雨之攸司。居海澤之龍君。守方隅之土府。城隍列廟。里域叢祠。定國安民。著元勳於史冊。禦災捍患。結盛德於人心。擅王侯徽美之稱。顯天地神明之用。洞陰陽而有序。信賞罰以必行。既助化於昌時。宜垂名於常祀。謂善權則暫同諸事。言實報則正墮邪思。故知血食以傷生。未若齋心而潔已。其或多貪徒屬。廣闢殿堂。妄作殃祥。自昭威勇。眞常素昧。竟莫識於依歸。惡習彌增。將速趨於淪墜。今則特開勝會。普度迷流。願因佛日之光。來赴檀家之供。親承法施。豁悟性空。勿眷戀於塵寰。卽升騰於樂土。

眾和歸命頂禮常住三寶。

施主作禮。
表白唱言。

一心奉供。十方方法界。帝王后妃。文武官僚。孔聖儒宗。
仙人隱士。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

表白振鈴
述偈讚文

四聖輪王并列國 帝王正后及元妃

三公卿士眾名賢 凡曰百僚文與武

至聖大儒尊孔道 四科十哲顯儒宗

婆羅門眾卽仙人 此土老莊仙聖者

巢父許由諸逸士

夫人命婦及封君

十方諸國眾君臣

於此一時俱奉供

伏以聖王間出。御金銀銅鐵之輪。明主迭興。握社稷山河之柄。開基立極。繼體守文。舉六合以爲家。統黎元而作子。然而君無良則喪位。臣不密則失身。若此至難。可不自畏。維持世道。景仰儒宗。正心誠意。以發其幾。制禮作樂。以崇其化。公卿百辟。具經國之賢材。將校六軍。蘊安邊之英略。逸民隱士。仙人羽流。挺出塵絕俗之標。得定命延生之術。維后妃夫人之眾。及嬪妾烈女之倫。內則之行後庭。中饋之助私室。或出

或處雖暫見於兩端。若智若愚竟同歸於一死。今則特開勝會。普度迷流。願承佛日之光。來赴檀家之供。親聞妙法。頓悟真空。勿畱滯於塵寰。卽升騰於樂土。和眾歸命頂禮常住三寶。

施主作禮。
表白唱言。

一心奉供。十方法界。農工商醫卜雜流。貴賤男女。十類人倫。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時。受茲供養。

表白振鈴
宣偈讚文

十類人倫隨十習

頑愚明達各分明

服田力穡百工人

坐賈行商醫卜者

事上奉公諸吏卒

至於奴婢及倡優

惟忠惟孝固無慚

不義不仁宜見罰

貧富繇天皆分定

窮通有命豈人爲

十方人道眾無央

於此一時俱奉供

伏以自天降種故並列於三才得人爲身繇宿持於
五戒豈惟有學道之分要知具成佛之緣至於忠孝
克修姦貪莫化皆性習之相遠致善惡之不同士農
工商之稱四民頑愚明達之分十類惟醫藥卜筮之
輩及技術倡優之徒男女各得其朋尊卑不失其序

名教內地莫匪衣冠之家。遠近外邦固多樸直之行。
壽夭窮通其報若是。鰥寡孤獨此苦何言。只知蹈生
死之輪。寧能入聖賢之域。元明外照。竟背失其本心。
雜業交傾。將飄零於異趣。今則特開勝會。普度迷流。
願因佛日之光。來赴檀家之供。親承法施。豁悟性空。
勿眷戀於殘軀。卽升騰於樂土。眾和歸命頂禮常住三
寶。

施主作禮。
表白唱言。

一心奉供。十方世界。四類受生。五趣所攝。山間海底。
阿脩羅眾。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

表白振鈴
宣偈讚文

惟此化生天所攝

執持世界與天爭

居鄰日月是胎生

護法乘通同鬼趣

且在虛空歸水宿

信知此類比旁生

四生五趣攝還周

北住須彌深入海

眾相山中爲一種

號稱最劣少威神

阿脩羅道眾無央

於此一時俱奉供

伏以宿修十善。但成下品之因。區別四生。遂感陋心之果。專行利己。多爲勝他。福雖強而報本非天。形極

巨而手能障日。處眾相山中。其威或劣。住大鹹水底。所入最深。寶網雕欄。映行樹參差之影。奇華名苑。出眾禽和雅之音。居宮殿。則來苦具於三時。御飲食。則變青泥於一口。是爲惡趣。所攝蓋因邪見之堅。其有聞悅意女言。而遽爾興瞋。其帝釋天戰而終焉致敗。逃身入藕竅。想多慚色。取月爲耳璫。只成慢辭。但念不臧。豈明無諍。長懷暴戾。將鬼畜之爲儔。都無慈心。何人天之有望。今則特開勝會。普度迷流。願因佛日之光。來赴檀家之供。親承法施。豁悟性空。勿眷戀於殘軀。卽升騰於樂土。和眾歸命頂禮常住三寶。

施主作禮。
表白唱言。

一心奉供。十方法界。餓口鬼王。三品九類諸餓鬼眾。
橫死孤魂。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

表白振鈴
宣偈讚文

諸餓鬼中名餓口

以權引實故稱王

財分三品豈無因

業報千差於此見

食血食香非一類

依山依水卽爲名

閻浮地下閉幽區

或處鐵圍償宿罪

別有夜叉羅刹鬼

至於橫死眾傷亡

十方餓鬼及孤魂

於此一時俱奉供

伏以習慳貪之業。既非吉人。感醜陋之形。乃名餓鬼。是以咽垂大癭。腹聳高山。足比枯柴。面同惡獸。火炬長然於口。針毛每刺其身。豈惟痛苦難言。抑亦饑虛莫告。閻浮提地下之正住。斫迦羅山間之別居。凡上陵草木空荒之鄉。及城邑街衢憤鬧之處。固多此類。得脫何時。不善用心。墓下鞭屍而奚益。尙知活命。人中求食以爲謀。至於被焚被溺之喪生。自刎自經之害體。凡茲短折。悉是傷亡。孤魂渺渺。以無依。長夜漫漫而未旦。唱言水水。此鬼城內。那得有之。窺語刀刀。

我王庫中無如是者。今則特開勝會。普度迷流。願因
佛日之光。來赴檀家之供。親承法施。豁悟性空。勿畱
滯於幽區。卽升騰於樂土。和眾歸命頂禮常住三寶。

施主作禮。
表白唱言。

一心奉供。十方法界。閻摩羅王。地府十王。王妹神女。
諸司官吏。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

表白振鈴
宣偈讚文

信矣十王居地下 閻摩羅號最稱尊

惟茲神妹亦分權 善惡二童諸女吏

十八大臣曾立誓

同爲治獄報初心

洪伽噤等固威雄

惡毒鬼儔咸佐理

業鏡火珠常鑑照

諸司典執本公平

十方地府眾神司

於此一時俱奉供

伏以善心初發上天之寶殿先成惡念纔萌下地之火城已具故知現起之業行可卜未來之報緣惟閻摩羅之至神住捺落迦之冥界列華池於四處懸鈴網於七重眾鳥和鳴香風芬郁苦俱樂而間受兄與妹以雙王因本無良從極瞋而立邪誓果還自熟撲熱鐵而灌融銅矧十八之大臣及百萬之精卒繇當

時有奉助治罪之願。致此日得各任典司之稱。所謂
掌廳案之判官。與彼執文籍之童子。推鞠對驗。固無
枉濫。燒然凍冽。曷不辛酸。非諸神可專其權。實眾生
自感之力。久纏妄習。徒令曠劫拘囚。欲反真修。不出
一心照了。今則特開勝會。普度迷流。幸因佛日之光。
來赴檀家之供。親承法施。豁悟性空。勿畱滯於幽都。
卽升騰於樂土。眾和歸命頂禮常住三寶。

施主作禮。
表白唱言。

一心奉供。十方法界。八熱八寒諸大地獄。諸獨孤獄。
受苦囚徒。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

表白振鈴
宣偈讚文

入熱正居南瞻部

四門十六號遊增

須知邊住鐵圍山

此是八寒諸獄處

劍樹刀山殃自受

鐵丸銅汁苦難逃

維茲惡逆大阿鼻

無數劫來無解脫

別有泰山孤獨獄

城隍祠廟管新亡

十方地獄眾囚徒

於此一時俱奉供

伏以非毀三寶。曾無歸敬之誠。違逆二親。罔念生成之本。其或六根圓造。至於一業單行。過之微者。責亦

微罪之大者。罰斯大。是心所作。自我之招。如夜書火滅而字存。若曉鑑形。臨而影見。極熱極寒之異。熟惡因惡果之相成。斫迦羅兩山間。日月神天不照。閻浮提入獄下。鐵銅石火交陳。風吹劍樹。則舉體刺傷。湯涌灰河。則全身糜爛。既受斫於斤斧。復被齧於豺狼。捺落迦謂之惡人。閻摩羅訶爲獄種。至若曠野獨孤之處。蓋從別業輕薄而言。繇不明自性之真空。故未免此時之妄報。遙遙長劫。何知得脫之期。渺渺沈魂。誰反在迷之念。今則特開勝會。普度囚徒。願因佛日之光。得赴檀家之供。親聞妙法。頓悟圓乘。勿再入於

陰區。卽升騰於樂土。和眾歸命頂禮常住三寶。

施主作禮
表白唱言。

一心奉供。十方法界鐵圍山間徧五趣中鱗甲羽毛
十類旁生并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時受茲供養。

表白振鈴
宣偈讚文

師子象王昭福德
龜龍鱗鳳應休祥

鳥鳶燕雀是飛禽
牛馬犬羊爲走獸

鼉鼉魚蝦名水族
蚊蟲蠅蟻最微生

蛭蛇蜂蠱毒心強
鱗甲羽毛隨業受

正住鐵圍并海渚

邊居五趣悉周遭

十方十類眾旁生

於此一時俱奉供

伏以稟愚癡之性。正見全乖。受陋劣之形。旁生是號。水陸空之居異。魚鳥獸之羣分。胎卵溼化之四生。休咎服循之十類。鳳鳴而昭祥瑞。鵬集則表凶衰。吞鉤之餌。見其多貪。赴火之明。憐其罔覺。具先知之智。豈復免於剝腸。有負重之功。亦終歸於解體。以大制小。則遞相食啖。隨業論對。則更互酬償。慨此輩之交傾。當何時而得止。至若張羅布網。以夭其命。發機設穽。以傷其生。方血汙於刀砧。竟身糜於鼎鑊。長懷極苦。

牢結深怨。以茲自己之脂膏。飫彼不仁之口腹。如斯
酷罰。非爲橫報之相加。驗以前因。實是惡修之所致。
今則特開勝會。普度迷流。願因佛日之光。得赴檀家
之供。親承法施。豁悟性空。勿眷戀於殘軀。卽升騰於
樂土。眾和歸命頂禮常住三寶。

施主作禮。
表白唱言。

一心奉供。十方法界。七七日內。七返受生。諸趣往來。
中陰趣眾。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

表白振鈴
宣偈讚文

補特伽羅爲數取

生經七日太恩恩

如斯七七日纔終

決定受生隨業轉

七趣往來無暫止

四洲經歷莫遑居

略爲十七種名言

此類只憑天眼見

別有泥犁分罪福

隨心感得巧風吹

惟茲中陰眾無央

於此一時俱奉供

伏以從緣隱顯若鏡像之有無。隨業升沈如井輪之高下。惟天上五衰之至。及人間四相之遷。三塗之出沒紛紜。諸趣之往來雜遝。善惡極重者。卽能感報。果因稍輕者。且復俟時。以未得於受身。故暫歸於中陰。

何死生之數取。絲罪福之轉移。倏忽而終。壽量定於七日。變化而有質狀。比於小兒。念念不滅。形相相續。識雖聰利。性只昏蒙。不離萬法之中。強名六道之外。在天眼固應得見。非佛心莫能徧知。若此無歸。誠爲可憫。周流妄境。以隨情正。爾牽連。回入修門。至得道方爲止息。今則特開勝會。普度迷倫。願因佛日之光。來赴檀家之供。親承法施。頓悟圓乘。勿眷戀於殘軀。卽升騰於樂土。眾和歸命頂禮常住三寶。

施主作禮
表白宣呪獻供

我佛如來有獻供養真言。謹當宣誦。

唵誡誡曩 三婆嚩 縛日囉 斛

誦呪三徧畢。動撻鉢。法師想下堂十位聖凡。承茲法力。咸得受供。表白白言。

願因祕密 不思議熏 悉使微肴 轉成法供

施諸六道 十位羣靈 一時普資 無不周徧

施主作禮。表白唱言。

一心奉供 府城隍列廟 縣鄉坊係祀靈祠諸

侯王眾并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。今夕今時受茲供養。

表白振鈴宣偈讚文。

當府城隍靈佑廟 巍巍府主顯威神

祥刑自古祀臯陶

褒德於茲封列廟

粵有明王諸往哲

郡樓旗纛大將軍

惟斯賢聖邑中尊

赫爾海神居廟食

寺觀宮衙諸土主

至於諸巷五通神

市城屬縣眾靈祠

於此一時俱奉供

伏以虹梁壓水。據上下之要津。雉堞齊雲。壯東南之會府。峩峩官宇。比比民居。必有真靈。共爲庇蔭。是以城隍列廟。里邑叢祠。咸顯諸神。克享厥祀。豐碑特立。旣昭示於褒封。邃殿宏開。用奉嚴於眞像。莫不立功。施法。助國安人。將俯答於祈禳。必大彰於威烈。凡兵

戈厄難之際。及水旱疾疫之時。一有所求。罔不爲應。但歆血食。曾未免於傷生。都無慈心。竟何思於責報。今則特開勝會。普濟羣倫。願因佛日之光。來赴檀家之供。親聞妙法。頓悟圓乘。勿眷戀於塵寰。卽升騰於樂土。眾和歸命頂禮常住三寶。

施主作禮
表白唱言

一心奉供。近邑當境諸廟侯王。住居六神家庭香火。并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

表白振鈴
宣偈讚文

近邑侯王諸廟食

至於當境眾神明

住居中雷大明王

門戶諸神并主竈

守井守庭俱奉職

牀公牀母廁夫人

方隅太歲土司神

服事家庭香火眾

莊庫所居并店肆

田山蔬圃及墳塋

維茲福德眾神靈

於此一時俱奉供

伏以闡至靈而護物大庇鄉閭。昭明信以事神。聿修廟祀。念聚廬而託處。知中雷之稱尊。守禁忌於方隅。謹出入於門戶。竈專飲食之用。井備水泉之需。臥牀保以常安。奏廁賴其密佑。親承佛囑。莫妄擾於人居。

無作神羞。冀默扶於世福。至若家庭之立像位。冢墓之有地祇。田山界畔之相分。倉庫積儲之甚盛。凡茲處所。悉有典司。如其清正。則但受香燈。或復姦貪。則恣求血肉。此之惡習。難以盡言。是權施則行在利他。若實報。則業招自我。夙稟聰明之智。未免邪思。不知常住之心。焉求覺慧。今則特開勝會。普度迷流。願因佛日之光。來赴檀家之供。大沾法施。豁悟性空。勿畱滯於塵寰。卽升騰於樂土。眾和歸命頂禮常住三寶。

施主作禮。
表白唱言。

一心奉供。本家土世祖。禰亡靈。師友親眷諸位神儀。

并諸眷屬。

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

表白振鈴
宣偈讚文

天地既分人道立

最初得姓是爲先

洪惟始祖及高曾

逮我二親咸薦福

若或見存資福壽

如其已逝必超升

至於伯叔與諸姑

兄友弟恭無不度

師友外親諸母氏

等令拔濟不遐遺

世間男女盡吾親

於此一時俱奉供

伏以自宗祧之陰騭。故能垂裕於後昆。繇梵福以冥

熏是曰追榮於上世。然則奉先思孝。莫如崇德報功。故夫近從高曾。逮及父母。已遷神於昭代。或侍養於餘年。懷正見。則再返人中。造重愆。則竟淪下地。縱耽天樂。尙何免於五衰。別證仙身。亦還來於諸趣。事戰爭而興大忿。逐飛走以作旁行。靈風肅肅。知其爲神。饑火炎炎。謂之曰鬼。出沒四生之境。罔念超躋。迴旋六道之輪。何當止息。其有勤修至行。深會圓乘。想密契於無生。必高登於上品。盡大地莫非親眷。等成拔濟之緣。歷曠劫所有怨讎。悉動解除之念。今則特開勝會。普度迷流。願因佛日之光。來赴檀家之供。欣聞

妙法。豁悟真空。勿畱滯於塵寰。卽升騰於樂土。眾歸和

命頂禮常住三寶。

施主作禮。

表白唱言。

一心奉供

受薦某人神儀

惟願不迷本性。承佛威光。是夕今時。受茲供養。

施主作禮

表白宣呪獻供

我佛如來有獻供養真言。謹當宣誦。

唵誡誡曩

三婆嚩

嚩日囉

斛

誦呪三徧畢。動鐃鉞。

法師想隨筵神眾及

亡靈等。承茲法力。咸得受供。表白白言

願因祕密

不思議熏

悉使微肴

轉成妙供

施諸神眾 及以亡靈 一時普資 無不周徧

表白振鈴獻六
種供養。白言。

慧燈散夜月之輝。定水湛秋空之色。華嚴萬行果滿
一乘。入此室者。唯聞諸佛功德之香。作是觀者。但見
禪悅法喜之食。莫不卽事卽理。唯色唯心。悉會正宗。
全成妙供。我佛如來有普供養真言。謹當宣誦。

唵阿歌囉 阿歌囉 薩縛苾地耶 馱囉布爾

底 莎縛訶

誦呪三徧畢。動鉢。法師想法界六道一切羣生
及隨筵神眾諸亡靈等。承茲法力。咸得受此六種
妙供。悉皆周足。表白振鈴修法供養。白言。

備行齋法。悉入教門。要識事爲。全歸理趣。是以發心措意。屈膝低頭。燒香散花。然燈奉食。莫不資成於圓觀。咸令助顯於正因。以如儀雖有多端。若隨智無非三諦。然則欲知斯道。豈外此宗。達萬法性相皆空。卽一念思惟如實。更須誦聖人所說之典。俾克符自己得解之靈。悟修行處。於是爲眞。示供養中。以茲爲勝。我佛如來有法供養眞言。謹當宣誦。

唵薩婆怛他揭多

悟咽

戲音

耶

摩訶鉢哩鉢底

布闍瞋伽

三慕達羅

窣婆囉拏

三末曳

平

鉢

誦呪三徧畢。動鉢。法師當知前來所奉一一供事。並是財施。今誦大乘。乃是法施。財以養命。惟資福業。法以開性。是爲智度。二施並運。方名溥濟之道。況前財施。皆有慧觀。方便以體道之。則知一一供事。無非法施。財外無法。法外無財。二施平等。皆卽三諦。作此想時。六道羣生咸蒙法喜。各得解脫。表白舉經。或呪。大眾旋繞。誦畢。宣偈。回向。不必繁辭。

願以此功德

普及於一切

我等與眾生

皆共成佛道

眾動饒鉢。請法師升座說法要。

法界聖凡水陸勝會修齋儀軌卷第五

法界聖凡水陸勝會修齋儀軌卷第六

宋四明東湖沙門志磐謹撰

明古杭雲棲後學祿宏重訂

法師面道場升座。爲六道開說法要。指歸淨土。令修念佛三昧。求願往生。

汝輩六道佛子。自入道場。屢聞法要。所謂發起圓常正信。歸依一體三寶。行大乘懺悔。立四弘誓願。而又獲聞大乘妙戒無作之法。乃至一香一花。明燈奉食。幢幡瓔珞。歌頌讚歎。六塵供事。互徧莊嚴。一一無非。備明法華開顯之事。究竟圓融三諦之理。將使汝輩開發妙解。達茲萬境。唯是一心。諦觀一心。本不可得。

隨心而造。不礙緣生。若依若正。若色若心。妙觀觀之。無非妙法。然而此土濁惡。障重機疏。縱有進修。難於成辦。仰荷如來有異方便。曰觀佛三昧。俾於阿彌陀佛。極樂淨土。專心繫念。遂得往生。我釋迦世尊。於此娑婆世界。曰極苦穢土。以折之。故其地泥沙荆棘惡道充滿。其時寒暑晝夜推遷無常。其人胞胎受生。男女雜沓。其衣食辛勤造作。麤惡分段。但增業障。其壽命短促。朝暮不測。示如是種種諸苦。教人起心。生大厭惡。於彼佛世界。曰極樂淨土。以攝之。其地寶池瓊苑。無三惡道。清淨光明。其時無寒暑晝夜。其人蓮華

化生。純丈夫相。其衣食隨念而至。珍奇美妙。惟成法喜。其壽命同於彼佛。久長無量。示如是種種樂事。教人起心。生大欣慕。故世尊因韋提希發起。爲說十六妙觀。以爲求生之要。先觀落日者。所以標想西方。而令向彼佛也。良繇此能想心。本具一切依正之法。今以具日之心。想於卽心之日。令本性日顯現其前。惟心與日皆是法界。作是觀者。名曰觀成也。日觀旣爾。餘觀例然。次觀水。觀地。觀樹。觀池。及以總觀。凡此六觀。皆觀彼土之依報也。次觀座。觀像。觀佛。觀二菩薩。普觀。雜觀。凡此七觀。皆觀彼土之正報也。次三觀者。

觀三輩九品往生。令其舍劣而取勝也。又經云。是心作佛。是心是佛。言作佛者。顯佛從修。非是自然。全是而作。全性成修。故曰心作也。言是佛者。顯佛本自具。非從修得。全作而是。全修成性。故曰心是也。汝輩六道羣靈。解此妙義。應當依法用觀。修此三昧。是則繇三昧力。繇佛攝受力。繇本有功德力。會三力於一時。收成功於一念。便可不離當處。坐寶蓮華。不逾刹那。往生彼國。卽心念佛。慕果修因。祖有誠言。可弗努力。我今奉爲六道佛子。皆同一心。稱佛名號。求生淨土。願佛慈悲。特垂攝濟。

補

後學雲棲祿宏

上來所說觀想念佛三昧已竟。今當更說持名念佛三昧。竊惟淨土之爲教也。肇始於釋迦世尊。闡揚於歷代賢聖。於是以念佛一門而分四種。曰持名念佛。曰觀像念佛。曰觀想念佛。曰實相念佛。雖有四種之殊。究竟歸於實相而已。又以前三約之爲二。一爲觀想。一爲持名。觀想則十六觀經言之詳矣。此論持名。則阿彌陀經云。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。二日。乃至七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖眾。見在其前。是人終時。心不顛倒。卽得往生阿

彌陀佛極樂國土。此萬世持名念佛從出之大原。乃金口所親宣之妙法也。古德云。觀法理微。眾生心雜。雜心修觀。觀想難成。大聖悲憐。直勸專持名號。良繇稱名易故。相續卽生。此闡揚持名念佛之功。最爲往生淨土之要。若其持名深達實相。則與妙觀同功。上品生當不疑矣。現前諸佛子。如前懺悔門中。二乘聖人。圓心大士。乃至等覺。尙須懺悔。旣彼均當懺悔。豈不咸應往生。而況位在凡夫。生居學地者乎。我今奉爲六道見前諸佛子等。皆同一心。稱佛名號。求生淨土。願佛慈悲。特垂攝濟。

法師同大眾及六道佛子同音稱唱西方佛菩薩號。行十念法。

法師想六道佛子聞法之故。心開意解。皆同念佛。求願往生。阿彌陀佛及諸大士。以慈威力而攝取之。即使六道念佛眾生。頃刻間乘寶華臺得生彼國。表白爲施主推廣施心。發度生願。白言。

靖惟十方所有羣品。雖地居文物之盛。及人多佛法之傳。六根闇蔽者。則所不知。五苦沈淪者。於茲弗覺。況遐方遠地之處。有愚人聾啞之徒。但求自謀衣食之常饒。豈聞普度水陸之爲益。至於貧窮困滯。疾病縈纏。在牢獄以被囚。處卑小而受制。雖存慕仰。何得修營。旣自棄於良緣。亦焉蒙於善利。茲因齋會。特發施懷。率六趣之迷倫。陳一心之弘誓。若疑若信。或自或他。咸慰滿於所期。俾圓成於斯願。

表白爲施主代爲六道羣生不
曾歸依三寶等者。勸陳十願。

修齋功德。一分奉爲法界六道一切羣生。

下去例稱此句

不曾歸依佛法僧者。代伸歸依。當願 三寶慈光。

常垂加護。

不曾禮讚佛法僧者。代伸禮讚。當願 三寶慈光。

常垂護念。

不曾供養佛法僧者。代伸供養。當願 三寶慈光。

常垂攝受。

不曾懺悔三世重罪者。代伸懺悔。當願一切業障。

卽得清淨。

不曾勸請諸佛住世者。代伸勸請。當願轉妙法輪。
普利法界。

不曾隨喜修行大乘者。代伸修行。當願若自若他。
圓成行願。

不曾回向勤求佛道者。代伸回向。當願普與羣生。
同入佛智。

不曾發願上求下化者。代伸發願。當願佛道圓成。
眾生普度。

不曾念佛求生淨土者。代爲求生。當願早托蓮胎。
華開見佛。

不曾發心求菩提道者代爲發心。當願一向圓修。
卽成究竟。

上來奉爲罪障深重。不聞三寶法界羣生。勸陳十願。
用結勝緣。植菩提因。期心果覺。

表白爲施主。代爲七趣十類羣生。
各悔業因。進求解脫。勸發十願。

修齋功德。一分奉施十方世界。

下去例
稱此句

諸天道中。著樂無厭。五衰忽至。一切眾生。當願進

慕眞常。早蒙解脫。

諸仙道中。抗志虛無。保守幻質。一切眾生。當願進
學無生。早蒙解脫。

諸福德神典司陰陽興災降福一切眾生當願進
慕真修早蒙解脫。

諸人倫中求名貪利汨沒風塵一切眾生當願進
學大乘早蒙解脫。

諸脩羅中好行瞋恚鬪戰不已一切眾生當願息
諍興慈早蒙解脫。

諸餓鬼中饑渴逼切歷劫受苦一切眾生當願渴
惱蠲除早蒙解脫。

地府主吏記注生死判決獄囚一切眾生當願執
法寬慈早蒙解脫。

諸地獄中有間無間。歷劫受苦。一切眾生當願罪性本空。早蒙解脫。

諸旁生中。遞相吞啖。刀砧受死。一切眾生當願怨業頓空。早蒙解脫。

諸中陰中。七趣往來。數取生死。一切眾生當願不昧己靈。早蒙解脫。

上來修齋無量功德。同施七趣十類羣生。殷勤勸發十種大願。咸被鴻恩。圓成施度。

表白爲施主代爲法界君臣民庶貴賤男女各悔業因。進求解脫。發四十八願。

修齋功德。一分奉施十方法界。

下去例稱此句

中華正統邊方遠國有道無道一切君王當願慈
念蒼生德化天下。

正后元妃夫人采女承事宮掖一切女貴當願母
儀四方柔道奉上。

儲宮藩國帝子王孫男女長幼一切貴眷當願事
上以忠長守富貴。

輔君治國宣化牧民居中外一切官僚當願忠
恕存誠安人濟物。

親提師旅統制邊方爲國忘軀一切將士當願軍
政修明四維畏服。

策名爲臣。遭讒被逐。或罹非命。一切官僚。當願事迹彰明。得全忠節。

行師失律。干犯軍令。遭罹重譴。一切將士。當願忠義在懷。保全身世。

經明行修。隱居教授。不求聞達。一切賢儒。當願師道尊嚴。大明素學。

正意出家。虔修三學。道果未熟。一切僧尼。當願不退初心。終成正覺。

志慕長生。精心修煉。大丹未就。一切道流。當願方便先成。回心佛道。

田野耕桑拾薪採果食力爲養一切農民當願地利豐饒全家溫飽。

百工眾技仰食四方勤苦無成一切人倫當願售賣有方衣糧無乏。

醫專治疾卜以決疑術業未成一切人倫當願爲學精明濟人利物。

行舟海國列肆市廛所求未遂一切人倫當願清貨濟通豐家富國。

貪名逐利干謁四方奔走勤勞一切人倫當願清心寡欲樂天知命。

府史胥徒私居執事奴婢走使一切人倫當願用心公忠處身廉謹。

攻城略地喜立事功好殺生靈一切人倫當願慈愛在懷敬重物命。

漁獵屠劓爲利殺害販肉自活一切人倫當願亟起慈心頓拋惡業。

師巫呪術左道惑眾詭祕懷姦一切人倫當願止息邪心回趨大道。

伶優淫樂豔歌媚舞眩賣女色一切人倫當願自悔自慚改從正業。

從軍出戍。鬪戰身亡。濫被軍誅。一切人倫。當願思
悔。昔愆。永消惡業。

干戈擾亂。轉徙他鄉。遇寇遭傷。一切人倫。當願獲
值善人。提攜全活。

刀杖枷鎖。非法囚禁。遭罹王難。一切人倫。當願得
值公明。早獲原放。

虎狼毒蛇。羅刹惡賊。風火水難。一切人倫。當願常
起慈心。不敢加害。

中藥中蠱。自刎自經。牆壓焚溺。一切人倫。當願宿
業消亡。復歸善道。

天雷誅擊。家訟徵呼。先亡復連。一切人倫。當願解
釋前因。各求超度。

怨家急取。獄鬼誤收。邪鬼侵陵。一切人倫。當願宿
善提持。應時放釋。

世智辯聰。好事文筆。毀瀆佛法。一切人倫。當願回
讚大乘。頓消邪見。

愚騃無知。鄙陋下劣。不信三寶。一切人倫。當願深
信菩提。發明妙智。

四體不勤。終日放縱。怠棄諸事。一切人倫。當願持
身勤謹。綜理正業。

受人役使。奔走道途。勞苦不息。一切人倫。當願早
遂。寬閒。隨求自足。

酣酒嗜色。博弈遨遊。破家蕩產。一切人倫。當願立
志。保身。重興祖業。

水陸往來。持刀強劫。穿窬爲盜。一切人倫。當願改
悔前心。重尋正業。

爭財奪產。被謗遭讒。結成呪詛。一切人倫。當願解
釋怨讎。不求加報。

言語相違。交爭不止。競相毆擊。一切人倫。當願兩
意相和。不成怨結。

獻諂懷姦。擠排賢善。唯求自利。一切人倫。當願忠正。居心推尊賢哲。

信讒惡直。嫉妒賢良。我慢自高。一切人倫。當願樂聽忠言。喜親有德。

惡口兩舌。好行瞋罵。陰毒害人。一切人倫。當願永絕惡言。慈心待物。

癩癰霍亂。中氣中暑。客忤魘死。一切人倫。當願不失本心。早逢妙治。

瘵勞瘟疫。癰疽蠱脹。惡疾縈纏。一切人倫。當願早值良醫。獲全性命。

盲聾攣臂。中風癱瘓。四肢殘廢。一切人倫。當願早遇神方。獲全身相。

鰥寡孤獨。貧困饑寒。老病無歸。一切人倫。當願獲依仁賢。終身給養。

妒寵恃恩。驕奢淫悍。唯箔不修。一切人倫。當願內訓閨房。守志正潔。

夫婦年高。祈求子息未獲。如願一切人倫。當願生福德男。承家繼業。

未離襁褓。乳絕天殤。薄福嬰孩。一切男女。當願神物護持。延壽無病。

墮胎傷孕子死腹中產難不出一切女倫當願子
母兩全保安性命。

不孝父母弗育妻孥怨積心離一切人倫當願回
心孝慈悔除前業。

五逆十惡不仁不義不忠不信一切人倫當願實
心改革悔除往罪。

上來修齋無量功德回施法界一切羣靈殷勤勸發
四十八願宜悔業因卽蒙超度。

我佛如來有果願眞言謹當宣誦。

娜謨囉怛娜怛囉耶野 那莫旃唎耶 婆路枳

諦濕縛囉耶 菩地薩埵野 摩訶薩埵野 摩

訶迦嚕泥迦野 薩縛禰縛素囉 那麼塞訖囉

羼 三麼三麼 努跛囉布囉嚩 三麼件陀縛

幡臬羼 伽戠娜弭梳第 目底跛囉陞 惹曳

弭惹曳 迦野𡇗摩闍播娜野你 禰溜跛摩闍

沒陀弭輸陀你輸陀野 薩縛禪訖戠𡇗第

鉢頭麼弭輸陀你 莎縛訶

誦呪三徧畢。動鐃鉞。法師想法界羣生。因茲普
度。咸到道場。既屢蒙法喜之益。復能陳廣大之願。
願行成就。用嚴法身。不退此心。可期佛果。表白
說偈讚三寶宣疏回向。此偈出神變加持經。偈云。

稽首十方三世佛 三種常身正法藏

勝願菩提大心眾 我今皆悉正歸依

說偈仰讚法界三寶願於後時再垂明證茲日粵有
奉三寶某人修營法界聖凡水陸普度大齋宣行法
事今已告圓具有疏文謹當披讀

表白宣疏畢法眾進前分讀獻狀候
都讀畢復一人讀功德司知委文牒
表白爲施主及大
眾說自慶偈云

卽法界理起法界心對法界境修法界供向十方佛
讚說大乘從大悲門普度六道三檀等施六行俱成
是則名爲眞法供養修齋事畢慶已慶人願諸聖賢
腸以護念

表白振鈴誦
呪發遣白言。

清夜向闌。勝筵將散。備行齋事。允協物懷。示多儀必。
有初終。揆盛禮當全迎送。惟聖人尊居常寂。本絕去。
來。俾凡情徹悟。真歸豈無方便。資之法力。被以佛光。
左提右挈。而盡空七趣之倫。前進後趨。而優入九連。
之品。既得生於樂國。卽回念於塵寰。常如是起大悲。
心。極未來弘普度道。

我佛如來有發遣真言。謹當宣誦。

唵 麼訝羅 穆羯叉 目

誦呪三徧畢。動鉞。回繞座席。
送聖賢出道場外。化煉財馬。

法師想諸聖賢。各以已之威德。攝濟六道。令其各捨本業。轉生淨土。一切大眾。莫不歡喜踊躍而去。

法界聖凡水陸勝會修齋儀軌卷第六

水陸儀文。世傳起自梁武帝。昔白起以長平一坑。至四十萬罪大惡極。久沈地獄。無繇出離。致夢於武帝。武帝與誌公諸師議拔救之策。知大藏有水陸儀文。禱之。則光明滿堂。繇此舉行。傳之後世。而今藏並無其文。金山寺之本。亦前後錯雜。不見始終頭緒。時僧行者。亦復隨意所作。各各稍殊。南都所繪上下堂像。隨畫師所傳。奉爲定規。頗不的當。

而啟建道場者。化募資費。累月累年。始克成就。陳設繁文。以致士女老幼。紛至沓來。如俗中看旗看春。交足摩肩。男女混亂。日以千計。而不免褻瀆聖賢。衝突鬼神。失多而過重。有禍而無功。多致道場不終其事。而感惡報。甚可懼也。惟四明志磐法師所輯儀文。至精至密。至簡至易。精密而不傷於煩長。簡易而不病於缺漏。其本止存四明。諸方皆未之見也。予爲訂正。重壽諸梓。以廣流通。雖然。亦不可易。易舉數數舉也。易則必至於數。數則自生夫易。繇是疏於誠敬。多諸過愆。則求福而反禍矣。幸

不陸傳事卷二
相與慎之

竹窗三筆中錄出

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊伏願四
生九有同歸極樂家邦八難三途共入彌陀願海
光緒二十五年夏六月金陵刻經處識

唵

唵

唵

唵

啞

啞

呬

呬

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

原本音鋟

原本音岩

原本音藍

原本音覽

原本音哈

瑜伽法門。皆從梵書字種起觀。出生一切廣大神變。普利有情。此本首列二十字。行者切須觀想純熟。方可登壇作法。其字結構。均有天然軌則。不容毫髮差殊。查寶華原本。與竺乾體格。已未全合。後人翻刻。失之逾遠。今照龍藏。悉心考訂。其前三行。計十五字。均已改定。最後一行五字。尚有闕疑處。附贅數語。伏願高明之士。深探法海者。再爲訂正。是所深幸。

ㄣ音耶。又音顏。顏與岩音相似。若加。亦音顏。ㄣ音羅。亦音辣。原本作ㄣ音藍。查明藏。ㄣ字多書作ㄣ。其音藍者。未知何據。ㄣ音囉。若加。則音覽。ㄣ音賀。又音哈。若加。則音哈。又施食儀觀中。有ㄣ音得覽。ㄣ音。卽是ㄣ上加。學者應知。

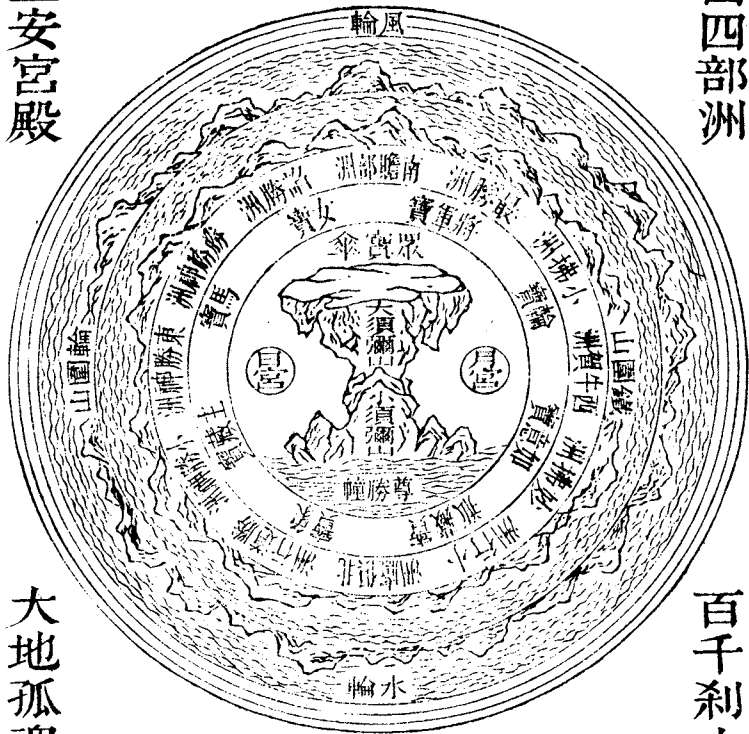
羅拏曼

南北東西四部洲

百千刹土亦能酬

須彌頂上安宮殿

大地孤魂脫苦垢

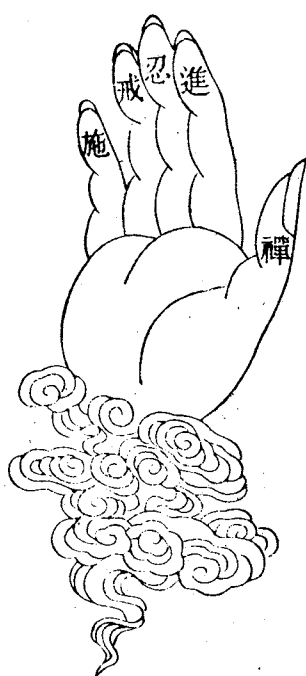
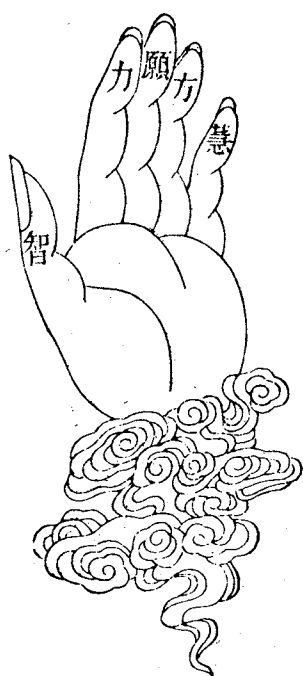

度指契結手左

度指契結手右

智

福

此二手專
 示十度作
 自手觀次
 第易明集
 中手印皆
 作他人對
 面觀左在
 右而右在
 左學者應
 知

瑜伽集要施食儀軌序

瑜伽施食法藏有多本。其最初唯佛示阿難陀羅尼一章而已。而教令誦之二十一徧。卽今變食眞言是也。嗣是則漸增。增而至坊間所稱瑜伽集要而詳矣。盡矣。不可以復增矣。乃時師更附益以外集。繁衍叢沓。浸失古意。舉其甚如梵五供養。夫布思必度必等。已皆梵語。何得梵而又梵。如三十五印。夫印必有所受。五十三佛一佛一印。未委出自何經。遂使強半光陰。閒雜哦咏。而切要處反速過如流泉。豈不徒勞而無功哉。況板以歲久模糊。先佛字種漫不可別識。而

捨刻就抄者。又於昔賢箋註刪削殆盡。且字種滅。則觀何從生。註去。則觀雖存。而莫知所以用。近有起而正之者。但後先猶或失次。雅俗尙未全釐。識者病焉。茲心弦居士包君。發廣大心。聚諸剏生。將徧刻經律論藏。以補前人所不及。因舉此屬予。予依集要而重加參定。以成善本。庶登壇者。知三業相應之謂瑜伽。手之所結。必端。必嚴。毋拈弄舞揚。而類戲掉口之所誦。必真。必正。毋扭捏彈咤。而淆密語。意之所作。必精。必專。毋散心亂想。而虧正觀。夫然後身與口協。口與意符。意與身會。而以此度生。亦以此自度。功德不可

思議。瑜伽行人。願相與諦審而力行之時。

萬歷三十四年歲次丙午仲夏望日雲棲祿宏謹識

修設瑜伽集要施食壇儀

明古杭雲棲寺沙門祿宏重訂

此一瓣香。不從天降。豈屬地生。兩儀未判之先。根源充塞三界。一氣纔分之後。枝葉徧滿十方。超日月之光華。奪山川之秀麗。卽戒卽定卽慧。非木非火。非煙。收來在一微塵。散去普熏法界。爇向爐中。專伸供養。常住三寶。刹海萬靈。歷代祖師。一切聖眾。河沙品類。幽顯聖凡。悉仗真香。普同供養。以上一百十二

字照補
註增入

佛面猶如淨滿月

亦如千日放光明

圓光普照於十方

喜捨慈悲皆具足

南無盡虛空徧法界過現未來佛法僧三寶

表白舉

南無大悲觀世音菩薩

眾和畢行人祝水文

夫此水者。八功德水。自天真。先洗眾生業垢塵。徧入毗盧華藏界。箇中何處不超淪。水不洗水。妙極法身。塵不染塵。返作自己。蠲除器界。蕩滌壇場。灑枯本而作陽春。潔穢邦而成淨土。所謂道內外中間無濁穢。聖凡幽顯總清涼。

大眾同聲誦大悲神呪。表白舉。

甘露王菩薩摩訶薩

淨法界真言

誦真言時。調伏身心。想頂臍兩處。具唵嚩二字。令清淨故。以表福智圓滿。

唵嚩唵藍莎訶。

三唵。三藍。

點淨真言

誦真言時。用右手無名指。搯取香水。彈灑虛空。并塗掌。想壇場內外。悉令清淨。

唵啞穆葛拶囉。彌麻迎。蘇嚕蘇嚕莎訶。

加持花米真言

誦真言時。手拈花米三次。想成光明種。出生金銀璧玉珍寶之雲。

唵。幹資囉。嚩嚩啞吽。

加持鈴杵真言

誦真言時。手拈花米。灑在鈴杵上。想成智慧種。

唵。幹資囉。薩答啞吽。

唵。幹資囉。看吒啞吽。

唵啞吽

十二因緣呪

持杵振鈴誦

唵耶答兒麻

合二

兮都不囉巴幹兮敦的山答塔葛答

歇幹怛的山撈約尼嚕怛耶呬諦麻曷釋囉

合二

麻納耶莎訶。

置鈴於案。右手取花米。誦云。

我及法界一切有情。從今爲始。乃至未證菩提之間。
誓願歸依金剛上師三寶。

上師三寶真言

捺謨孤嚕

合二毗耶

合二

捺謨勃塔耶

捺謨達而麻耶

捺謨桑渴耶

唵哩哩哈哈吽吽發怛

唵失哩麻哈歌羅哈哈吽吽發怛莎訶

唵啞吽 將手持的花米散灑虛空。想所落花米悉

成花香供養等雲。撫尺一下。誦云。

羅列香花建寶壇 重重佛境一毫端

心融妙理虛空小 道契真如法界寬

相好慈悲秋月滿 化身騰運暮雲繁

香煙堆裏瞻應現

萬象森羅海印含

釋迦如來

證明功德

眾同和

觀世音菩薩

密垂加護

眾同和

阿難陀尊者

興權啟教

眾同和

振鈴念自性偈

方便自性不壞體

金剛不壞大勇識

最勝無比超出相

今此所作皆成就

勝慧自性甚深性

演說最上法輪音

以無生現方便身

今此所作願得成

淨地偈

一切方隅所有地

瓦礫砂磧等皆無

璃瑠寶地平如掌

柔輭微妙願安住

猶如極樂國莊嚴

妙寶爲地眾華敷

園林池沼無缺少

以大法音願具足

從出世間復能現

種種七寶之所成

無量光明徧照處

諸佛菩薩願安住

音樂呪

唵。幹資囉。看支夷。

合二

囉納囉納不囉

合二

囉納不囉

合二

囉納三不囉

合二

囉納三不囉

合二

囉納薩哩幹。

合二

字

塔赤的囉。

合二

不囉拶哩答麻曷不囉

合二

尼牙

合二

巴

囉蔑答那達速巴微薩哩幹。

合二塔哩麻。

合二紇哩。

合二

達耶傘多沙納葛哩。吽吽。發吒莎訶。

置鈴於案用右手無名指取香水彈灑曼拏囉上。

唵。幹資囉。

合二

麻明啞吽。

彈三遍

次右手無名指取香水於曼拏囉上右旋作一圓相表福智圓滿故。

唵。幹資囉。

合二

烏怛葛啞吽。

就念真言一徧作圓相一徧次加持花米成光。

明種。如用之時悉成如意珍寶供具。

唵。幹資囉。

合二

普彌啞吽。

念真言時以右手拈花米三次畢次手拈花米。

放曼拏囉上。右旋灑散。如空注雨。

輪圍山鐵圍山

唵。幹資囉。

合二哩契啞吽。

金剛地。勝金剛地基。吽字而作擁護。

次排列花米位。從中央起。

唵。哈彌囉微捺麻。

大須彌山

唵。哈斯克徹。

合二

麻彌囉微捺麻。

小須彌山

唵。岩瞞兒幹。

合二

微的葛耶捺麻。

東勝神洲

唵。岩的葛耶捺麻。

小勝神洲

唵。岩微的葛耶捺麻。

勝勝身洲

唵 覽 咱 咄 的 發 耶 捺 麻 南 瞻 部 洲

唵 覽 沙 茶 耶 捺 麻 詔 勝 洲

唵 覽 烏 答 囉 曼 的 哩 合二 尼 耶 捺 麻 最 勝 洲

唵 藍 啞 嚩 囉 孤 答 合二 尼 耶 捺 麻 西 牛 貨 洲

唵 藍 拶 合二 麻 囉 耶 捺 麻 小 拂 洲

唵 藍 幹 囉 拶 合二 麻 囉 耶 捺 麻 妙 拂 洲

唵 鏐 烏 答 囉 孤 囉 尼 捺 麻 北 俱 盧 洲

唵 鏐 孤 囉 微 捺 麻 小 行 洲

唵 鏐 葛 囉 幹 合二 耶 捺 麻 勝 道 行 洲

唵 巖 葛 拶 囉 的 捺 合二 耶 捺 麻 象 寶

唵 嚩 嚩 嚩 沙 嚩 囉 的 捺 合二 耶 捺 麻 主 藏 寶

唵 嚩 幹 節 囉 的 捺 合二 耶 捺 麻 馬 寶

唵 釵 斯 的 哩 合二 囉 的 捺 合二 耶 捺 麻 女 寶

唵 巖 葛 吒 葛 合二 囉 的 捺 合二 耶 捺 麻 將 軍 寶

唵 嚩 吒 吃 囉 合二 囉 的 捺 合二 耶 捺 麻 輪 寶

唵 嚩 麻 尼 囉 的 捺 合二 耶 捺 麻 如 意 寶

唵 釵 麻 曷 聶 塔 捺 耶 捺 麻 寶 藏 瓶

唵 啞 斯 哩 合二 牙 耶 捺 麻 日 宮

唵 嚩 咎 的 囉 耶 捺 麻 月 宮

唵 啞 吽 捺 麻 眾 寶 傘

唵薩哩幹

合二囉

的尼

合二毗

藥

合二捺

麻

尊勝幢

唵室哩

合二麻

忒

合二幹

資囉

孤嚕

拶囉

捺葛

麻

粹耶

貌克答

捺啞

幹

發

薩

拏

葛囉

合二耶

吽

捺麻

念真言時將花米臨曼拏囉上及散灑虛空想
所落寶米悉成種種宮殿園林池沼傘蓋幡幢
衣服瓔珞如意珠寶莊嚴等具如空注雨相續不
斷供養上師三寶中圍手取花米散灑虛空念云

人天所有種種供物

唵薩哩幹

合二答

塔

葛達

囉的

捺

麻

曷

曼答囉

合二布

彌渴薩謨的囉

合二斯

發

囉納

三

麻

耶

啞吽

結印念呪

唵薩哩幹

合二答

塔

葛達

薩

叭

哩

啞囉

巴啞哩

丹巴囉

諦拶耶莎訶。

運轉結蓮花手印。念五供養。

唵。薩哩幹。

合二

答塔葛達薩叭哩呬囉。

唵。幹資囉。不思必啞吽。

花淡紅色

唵。幹資囉。度必啞吽。

香黃色

唵。幹資囉。啞嚕吉啞吽。

燈紅赤色

唵。幹資囉。干的啞吽。

塗白色

唵。幹資囉。你微的啞吽。

果紅黃色

唵。幹資囉。

合二

捨不答布拶彌葛薩謨的囉

合二

斯發囉

納三麻耶啞吽。

樂青綠色

音樂呪

唵。幹資囉。

合二

看支夷。囉納。

合二

囉納。

合二

不囉。囉納。不

囉。

合二

囉納。

合二

囉納。

合二

囉納。

合二

薩哩幹。

二

字塔赤的囉。

合二

不囉。拶哩答。

合二

麻曷不囉。

合二

尼牙

合二

巴囉。蔑答那達速巴微。

合二

薩哩幹。

合二

塔哩麻。

合二

紇

哩。

合二

達耶。傘多沙納。葛哩。

合二

吽吽。和和。

合二

啞龕莎訶。

念呪將畢。手持鈴。作於曼丹上。緊搖一徧。置鈴於案。次攝受寶錯。左手持寶錯。右手結三尖印。遣魔使空。於空性中。自心月輪上。想黃色。或得浪。合字放光。利益一切有情。光回得浪字。一念變成黃色。寶生佛。手結施印。爲一不二境。一念變成寶錯。用時錯之。

寶錯眞言

念眞言時。想寶錯內。出生無盡諸天如意眞寶。而奉獻之。

唵。斯嘛囉。合二斯嘛囉。合二密嘛曩。斯葛囉。摩訶拶葛囉
吽。

散花米真言

唵薩不答。合二囉的捺吽。

遣魔真言

以二手作金剛拳。手背相靠。二
小指相鉤。二頭指直豎。結印當
胸。想手印出火光。遣境界魔。

唵。幹資囉。合二啞彌哩達。昆吒唎。
曷納曷納。吽。吽。發吒。

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

以手外相叉。二頭指直豎。結

印當胸。手動似扇。印出火光。

而遣諸魔。

唵。幹資囉。二合。牙恰吽。

以二手內相叉。十指仰上。結

印胸前。想印中放出金剛燄。

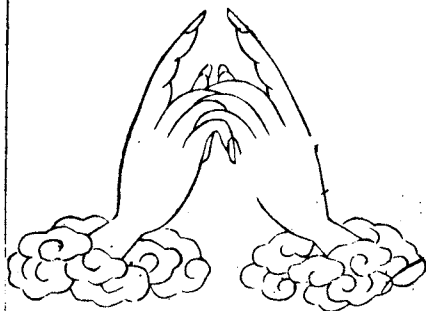
令魔遠離。

唵。幹資囉。二合。佐粹啞捺粹。曷捺答

曷。巴拶麼塔。班拶囉納吽。發吒。

真空印呪

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

二手內相叉。進禪力智直豎。
念真言。

唵。莎。嚩。幹。順。牙。
合二。薩。哩。幹。
合二。答。哩。麻。
合二。莎。嚩。幹。順。牙。
合二。達。

於空性中想。

唵

嚩

合二

嚩

合二

嚩

合二

啞

合二

啞

吽吽而成十方世界。所有天妙曼怛啞哩干。濯足

花香燈塗食樂清徹無礙。猶如普賢化現種種雲

集供養徧滿虛空。充塞法界。盡輪迴際。無有間斷。

唵薩哩幹。

合二答塔葛達薩叭哩叭囉。

巴啞哩

干巴囉

合二

諦撈耶莎訶。

運轉結蓮花手印。念五供養。

唵薩哩幹。

合二答塔葛達薩叭哩叭囉

唵幹資囉不思必啞吽

唵幹資囉度必啞吽

唵幹資囉啞嚕吉啞吽

唵幹資囉干底啞吽

唵幹資囉你微的啞吽

唵幹資囉

合二捨不答布撈彌葛薩謨的囉斯發囉納

三麻耶啞吽

音樂呪

唵。幹資囉。

合二

看支夷。

囉納。

合二

囉納。

合二

不囉。

合二

囉納。

不

囉。

合二

囉納。

合二

不囉。

合二

囉納。

合二

不囉。

合二

囉納。

合二

薩哩幹。

合二

唵。塔赤的囉。

合二

不囉。

合二

唵。答。

合二

麻曷。

合二

不囉。

合二

尼牙

合二

巴囉。蔑答。剎達。速巴。微。

合二

薩哩。

合二

幹。

合二

塔哩。

合二

紇

哩。

合二

達耶。

合二

傘多。

合二

沙納。

合二

葛哩。

合二

吽。和。和。啞。龕。莎。訶。

十二因緣呪

唵。耶答兒麻。

合二

兮都。

合二

不囉。

合二

巴幹。

合二

敦的。

合二

山。答。塔。葛

答。歇。幹。怛。的。山。撈。約。尼。嚕。怛。耶。哪。呬。諦。麻。曷。釋。囉。

合^二麻納耶莎訶。

唵啞吽 念三遍。就撒花米畢。持鈴念。

曼拏囉偈

諦想清淨廣大曼答粹 四洲充滿無量珠珍寶

一一皆如妙高摩尼聚 奉獻上師三寶願安住

曼拏囉真言

唵。薩哩幹。^{合二}答塔葛答囉的捺。^{合二}麻曷曼答粹。布拶

彌渴薩謨的囉。^{合二}斯發囉納。三麻耶啞吽。

寶山寶海妙寶座 天衣瓔珞如意樹

寶池妙花香燈塗 週徧法界滿虛空

寶珠自性廣大海

七寶之中最殊勝

獻如雲聚妙寶供

我今虔誠而奉獻

中央八峯須彌盧

四大部洲諸形相

以日月等而圍遶

黃金白銀與寶玉

麻薩葛幹及瑠璃

赤珠乃至石心等

奉獻上師三寶前

唯願慈悲哀納受

唵薩哩幹。

合二答塔葛達囉的

合二捺麻曷曼答粹布拶

彌渴薩謨的囉。

合二斯發囉納三麻耶啞吽。

我今依教建立曼拏囉

量等虛空金剛爲寶地

字字密言惟心之所成

須彌日月七寶四天下

衣服傘蓋伎樂幢幡雲

寶座珍羞樓閣并宮殿

池沼園林名花普徧布

奉獻上師三寶護神等

惟願慈悲納受生歡悅

屏除魔礙集福施安寧

今宵施主所求皆如意

盡未來際吉祥無間斷

唵薩哩幹。

二合

答塔葛達囉的捺。

二合

麻曷曼答粹布拶

彌渴薩謨的囉。

二合

斯發囉納三麻耶啞吽。

置鈴於案以右手持花米念云。

惟願上師三寶中圍佛會慈悲攝受今辰施主福慧
莊嚴世出世間吉祥如意普及法界一切有情速
成無上佛果菩提。

捺謨孤嚕二合毗牙二合

捺謨勃塔耶

捺謨達而麻耶

捺謨桑渴耶

唵啞吽 三徧畢。撒花米。撫尺一下。念云。

三歸依讚

佛法僧寶。體徧十方。恭敬請祈。必蒙感應。將當闡揚
施食之初。先須歸敬三寶。要祈法事周隆。庶使勝
因成就。大眾慈悲。隨聲應和。

志心信禮佛陀耶。兩足尊。三覺圓。萬德具。天人調御。

師。唵啞吽。凡聖大慈父。從真界。騰應質。悲化普。豎窮
三際時。橫徧十方處。震法雷。鳴法鼓。廣演權實教。
唵啞吽。大開方便路。若歸依。能消滅。地獄苦。

志心信禮達摩耶。離欲尊。寶藏收。玉函貯。結集於西
域。唵啞吽。翻譯傳東土。祖師弘。賢哲判。成章疏。三乘
分頓漸。五教定宗趣。鬼神欽。龍天護。導迷標月指。
唵啞吽。除熱真甘露。若歸依。能消滅。餓鬼苦。

志心信禮僧伽耶。眾中尊。五德師。六和侶。利生爲事
業。唵啞吽。弘法是家務。避囂塵。常宴坐。寂靜處。遮身
服毳衣。充腹採薪薇。鉢降龍。錫解虎。法燈常徧照。

噉啞吽。祖印相傳付。若歸依。能消滅。旁生苦。

宣意畢舉云

香雲蓋菩薩摩訶薩

眾等發廣大心

歸依金剛上師 歸依佛 歸依法 歸依僧

我今發心。不爲自求人天福報聲聞緣覺。乃至權乘諸位菩薩。唯依最上乘。發菩提心。願與法界眾生。一時同得阿耨多羅三藐三菩提。

先結大輪明王印 加持壇場悉清淨

我今依教誦密言 令我所作皆成就

默念大輪明王呪七徧

其印呪者。甘露軍荼利菩薩念誦儀云。二手內
相叉。直豎二頭指。並以二中指纏二頭指初節。
前各頭相拄。二大指並伸直。結印當心。誦呪曰。
捺麻斯得哩_合野。脫夷_合葛喃。薩哩幹_合怛塔葛達
喃。唵。微囉積。微囉積。麻曷拶葛囉_合幹資哩_合幹
資哩_合薩怛薩怛。薩囉諦。薩囉諦。得囉_合夷。得囉
_合夷。微馱麻尼。三攀拶納禰。得囉_合麻禰的。席塔
訖哩_合得蘭_合顏。席提。脫夷_合莎訶。

師呪印可知。應想面前空處。離身七肘。高八肘。現一金色
𑖀𑖦𑖨𑖩字。字種變成勝妙宮殿。以大千國土。合爲一國。

ॐ ॐ ॐ

土以此國土融成一宮殿。一一莊嚴。皆准華嚴經說勝妙樂事。問。此大千國土合而爲一。云何合耶。答。一切國土體自空寂。誰立疆界。若離眾生見。則國土自一。問。此土眾生置於何處。答。是中眾生。卽諸佛心中之眾生。同佛受用。復何用置問。何全依心想。便成宮殿。答。彼大千國土等。咸是妙明真心所現。若離真心。畢竟無有。今依幻化力故。復以大千國土而爲宮殿。是爲萬法由我者也。

稽首十方調御師

演揚清淨微妙法

三乘四果解脫僧

願賜慈悲臨法會

奉請三寶

表白舉香花請眾和畢。首者執爐請云。

南無一心奉請盡十方徧法界微塵刹土中諸佛法

僧。金剛密跡衛法神王。天龍八部。婆羅門仙。一切

聖眾惟願不違本誓。憐愍有情。此夜今時。光臨法會。眾和香花請畢。首者白云。

謹依瑜伽教

建置曼拏囉

惟願三寶尊

慈悲哀納受

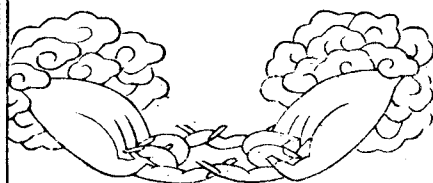
印現壇儀

千手眼修行儀云。一手各作金剛拳。施進慧力相鉤。胸前微動。念真言曰。

唵。幹資囉。合。二。拶。祓囉。合。一。吽。拶。吽。吽。呌。呌。

師印呪可知。應想心間字。種放光。至色究竟天上。召請智觀世音來入道場。此智觀世音。即放無量光。召請一切三寶及顯密護神來至道場。重重無盡。問於此教門。但說果主因伴。今何得因為主果。為伴耶。答。此有二義。一行者。以觀音為所緣熟境。故先契此境。後契諸佛之境。然觀音放光。召請諸佛。亦猶行者召請觀音者也。今藉觀音請佛。非為主也。二。

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

此菩薩卽是過去威德自在光明王如來。
退位度生卽果位也。若或爲主亦無過也。

眾念三十五佛

毗盧遮那佛

願力周沙界

一切國土中

恆轉無上輪

大眾默念心經一徧

啟告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等及諸業道

無量聖賢我今

某甲

以大慈悲乘佛神力召請十

方盡虛空界三途地獄諸惡趣中曠劫饑虛一切
餓鬼閻羅諸司天曹地府業道冥官婆羅門仙久
遠先亡曠野冥靈虛空諸天及諸眷屬異類鬼神。

唯願諸佛般若菩薩金剛天等無量聖賢及諸業
道願賜威光悲增護念普願十方盡虛空界天曹
地府業道冥官無量餓鬼多生父母先亡久遠婆
羅門仙一切冤結負於財命種種類族異類鬼神
各及眷屬乘如來力於此時中決定降臨得受如
來上妙法味清淨甘露飲食充足滋潤身田福德
智慧發菩提心永離邪行歸敬三寶行大慈心利
益有情求無上道不受輪迴諸惡苦果常生善家
離諸怖畏身常清淨證無上道三白

伸五供養

十方一切刹

諸佛菩薩眾

無量諸聖賢

及諸業道官

唯願大慈悲

降臨於法會

攝受花香燈塗果樂

微分少供養

吽字湧出

啞啞

花香燈塗果樂

天母一面四臂放光明

啞啞

上

二手印持妙

花香燈塗果樂

啞啞

下二手印輪相交吽唵

啞吽唵啞吽紇哩啞妙

花香燈塗果樂

天母供養佛願佛

慈悲哀納受

因緣自性所出生 所有種種微妙

花香燈塗果樂

奉獻上師三寶尊

啞啞

惟願慈悲哀納受

戶唵薩哩縛怛他誡多

布思必度必
干的你尾的

啞盧吉
沙布答

布佐

銘遏三謨怛囉薩嚩蘭拏三麻曳吽

師印呪可知。應想心間字種。出生六個。𑖀𑖄吽字。各具一色。以六波羅密爲體。化成六天母。窈窕美貌。展左跪右而作舞勢。奉供諸佛。問六色何色。答。花淡紅色。香黃色。燈紅色。塗白色。果紅色。黃色。樂青綠色。各相其色。故問曰。如何以六度爲體。答。此有所表。花表布施。布施令人能生歡喜。故香表持戒。持戒則業行芬馥。故燈表忍辱。忍辱則轉瞋恚火爲大光明。故塗表精進。精進則潤澤法身。故果表禪定。禪定則能成就佛果。故樂表智慧。智慧則能出生種種諸法。故問果有此天母耶。謂只是依行想成。答。此六天母。乃喜金剛中圍內有之。皆佛母也。皆文殊普賢之儔也。

我以普賢行願力

修設花香燈塗食

微塵刹土諸聖賢

一一徧禮皆供養

次結運心供養印

誦七徧其印以兩手外相叉合

掌。以右壓左置於頂上。凡作供養應具此法。及奉瑜伽皆

依眞言手印運心合掌置頂方成圓滿供養。

那麻薩哩幹。

合二

答塔葛的毗牙。

合二

月說穆契毗牙。

合二

唵。

引

薩哩幹。

合二

哩塔烏忒葛。

合二

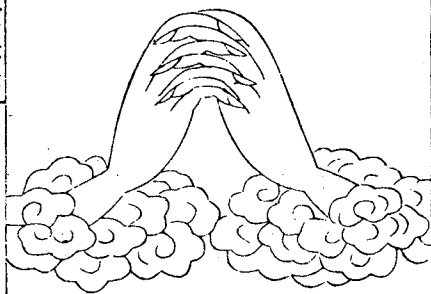
的斯發。

合二

囉納兮。

慢葛葛捺龕莎訶。

卐 卐 卐

師印呪可知。應想虛空法界。所
有人天妙塗花香等燈明幢旛
傘蓋鼓樂歌舞眞珠羅網懸諸
寶鈴花鬘白拂微妙樹衣服之雲天
尼網如意珠寶樹衣種種樓閣天
諸廚食上妙香美種種樓閣天
諸嚴身頭冠璎珞如是等雲行
者運心想滿虛空以志誠心如
養是供。

我以志誠心

奉獻甘露食

惟願三寶尊

遣魔哀納受

次結遣魔印

將奉三寶施食。先結三尖印。禪

押施度頭。戒忍進疏伸。誦云。

唵_引

幹資囉。

_{二合}

拽屹徹

_{二合}

吽。

師印呪可知。應想掌中有赤色

吽字。字腳放光。從三尖出。作搖

扇勢。遣食器上魔。問。食器上有

何等魔。答。有尋香食施食等魔

礙。故今遣之。

我以佛神力

依教誦密言

加持甘露食

徧滿虛空界

次結變空印

兩羽虛合掌如蓮花狀豎立胸前而誦真言。

唵莎發幹秫塔薩哩幹合二塔哩麻合二莎發幹秫徒放。

唵引啞吽。

師印呪可知。應想食器及食悉皆空寂。以分段食多染觸故。故今空之。極令清淨。於其空處。應想三箇。啞吽字。字字金色。變成食器。於食器中。想白色。啞吽字。變成勝妙飲食。皆醍醐乳酪及麝蜜等味。點淨念唵啞吽二十一遍。極令廣大。已復念。拶吽。而作手印。想令前來所觀三寶海會。分明顯現。再伸五供。養施寶錯念。思麻囉等。呪想三寶攝受。初一分奉佛并法。次一分奉菩薩聖僧。後一分奉顯密護神。既奉獻已。然後作掬水勢。念云。

以此甘露食

奉獻諸聖賢

憐愍我等故

慈悲哀納受

次結奉食印

兩羽相合。作掬水勢。念奉食呪三遍。各彈指一下。

唵。

引

啞葛嚕穆看薩哩幹。

合二

塔哩麻

合二

喃啞牒耶

合二

引奴忒班答奴忒唵啞吽發吒莎

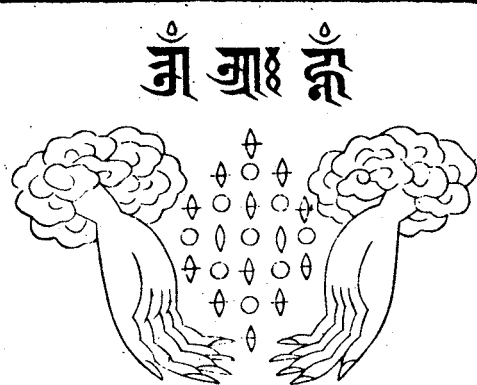
曷。

想諸佛子等。徧奉三寶。生歡喜心。

求索願事。必蒙允許。廣迎聖眾入

壇。卽以香花燈塗種種供養畢。默

念奉食偈。

振鈴念奉食偈

我今奉獻甘露食

量等須彌無過上

色香美味徧虛空

上師三寶哀納受

次供顯密護神等

後及法界諸有情

受用飽滿生歡悅

屏除魔礙施安寧

今辰施主眷屬等

消災集福壽延長

所求如意悉成就

一切時中願吉祥

三寶讚

世尊大慈妙莊嚴

明解圓滿一切智

能施福慧如大海

於諸如來我讚禮

自性本體離諸欲

能依此行脫惡趣

以爲甚深微妙理

於諸妙法我讚禮

解脫道中勝解脫

持淨戒行堪恭敬

勝妙福田生聖處

於彼大眾我讚禮

普陀落伽常入定

隨緣赴感靡不周

尋聲救苦度羣迷

是故名爲觀自在

次入觀音禪定

以上供養三寶。是作福門。有福而無智。則落於人天因果。今若修習此觀音禪定。則有智。既具福智。卽同諸佛。然後於法界眾生能作利益。侍者白云。次入觀音禪定。師作禪定維那伸偈。其聲貴柔和清亮。不可雄厲。恐妨觀想。又不可太近世俗兒女之聲。當入定時。閉目澄心。觀想自

身中圓滿潔白。猶如淨月。於心淨月上。想觀。哩字放大光明。其字變成八葉蓮花。上有觀自在菩薩。相好分明。左手持蓮花。右手作開敷勢。作是思惟。一切有情身中。有此覺悟之花。清淨法界。不染煩惱。蓮花八葉上。各有如來入定。跏趺而坐。面向觀自在。項佩圓光。身如金色。光明晃曜。想此八葉蓮花。漸舒漸大。量等虛空。以此覺花照觸。如來海會。願成廣大供養。以此覺花蒙照觸者。於諸苦惱。悉得解脫。等同菩薩相好。卽想蓮花。漸收。量等己身。結印念呪。加持四處。

南無無盡三寶尊

我今誓發菩提心

唯願菩薩來攝授

速證觀音微妙身

次入觀音三摩地

躡前
生後

澄心閉目觀心中

澄心。則清淨之時也。內不放出。閉目。則觀想之時也。外緣不入。問曰。心無所住。安得有中。答此明肉團心也。以靈知之心。棲止於肉團之心內故。

圓滿皎潔淨月上

圓滿皎潔者。心之體用也。圓而滿。則無德不備。體也。皎而潔。則無所不照。用也。

字種放光成蓮花

字種。毗哩字也。此字乃大悲菩薩取證之理。度生之妙門也。放光成蓮花者。乃所造之花也。

花中有一觀自在

卽毗哩字。增長自身成觀自在菩薩。逆順無礙。故名自在。花乃指所坐之花也。

相好具足無比對

偈之略也。具說應云。一面二臂。其身金色。花冠瓔珞嚴身。頂戴阿彌陀佛。無比對稱讚之詞也。

左手執持妙蓮花

理能成事。故云持也。花表因果同時也。

右手於葉作開勢

事能顯理。故作開勢也。已上並是自覺。

菩薩思惟有情身

此二句方是覺他。行菩薩行也。偈意謂一切眾生與菩薩本自同體。皆有覺悟之蓮花。但由顛

各具覺悟之蓮花

倒執著而不證也。故菩薩思惟而起哀救。行者於此處更不可將菩薩與自身作兩處想。前來

清淨法界無惑染

八葉各有一如來

如來入定跏趺坐

各各面向觀自在

項佩圓光身金色

既以字種增長作觀音。此處思惟卽是指行人。若不能思惟。則向所作法徒勞心力。當與前兩句作一片看。不可打。成兩撇。清淨法界。一塵不立也。八葉。卽指心間蓮花之八葉也。各有一如來者。卽入識元是一心也。既是一心。還同正覺而爲一體。故云各有。一如來者。卽是觀音也。不言菩薩而言如來者。一超直詣也。此二句通自他說。約他則言有情心本清淨無垢。覺悟蓮花中有入如來。約自則言行人與入如來同時入定也。問定有多種。今如來入定。何等定耶。答。卽行人所入之定也。此定名爲剎那大悲禪定。又問。各各面向。前四面向可。後四豈不背耶。答。向背豈得名爲如來。正所謂妙在轉處矣。若約事相而說。諸佛菩薩身。非同眾生分段之身。東向則背西。南向則背北。而菩薩有隨類意生身。應化無方。面向皆正。豈入如來。或千佛萬佛向無不正。學者當作是觀。更須向無向背處看。

彰殊勝身

光明朗照及晃曜

彰殊勝境

次想其花漸舒大

從前來十四句偈皆顯理事二種法界。今此二句方入理事無礙法界。次想者令知時也。以事

其量周徧虛空界

攬理成故能漸舒大。以理隨事變故能徧法界。則其大無外也。皆是唯心境界。不是分外。

思彼覺花照法界

此二句正明事事無礙也。覺花事也。海會亦事也。以覺花稱周時。與如來海會同時

如來海會共廣大

廣大而無礙。譬如一室千燈。光光無雜。法界者十法界也。四聖六凡之謂也。意謂此

花舒大時。能照此十法界。同於一真。更無殊別也。

心若不移於此定

上句自覺。下句覺他。上來思惟有情。方是起行。至此憐愍一切。方是行行。謂證此無

憐愍一切諸眾生

礙廣大境界。方能行行度生也。

覺花蒙照脫苦惱

利生之效也。

便同菩薩觀自在

所獲之果也。初發心時。即得阿耨多羅三藐三菩提之謂也。

蓮花漸收同己量

前八句皆舒此一句唯卷約密說。即是增長究竟。唯魯餘已現前解云。從正位而起名。增長復皈正位是究竟。亦是始本不二也。上師云。有放不收同凡夫。有收不放名聲聞。有收有放名爲祕密境界。收放總不用名爲無戲論。此乃最極本續也。收之一字。不覺如此輕易流布。學者亦不可作等閒見聞也。

復結自在觀音印

此二句皆約行者請求智佛冥加之力也。所以密言者。皆指後面手印之密言也。

加持四處誦密言

自身亦等觀自在

前來既觀觀音。今恐迷己逐物。復同觀自身。故云亦等。最初既以字種增長。令成觀

以此禪定勝功德

音。何又云亦等。答云。初來增長由未離覺。今是親證親入也。如善財始見文殊

同向法界諸眾生

等也。又前所想觀音。望因則名。因中果也。加持密言之後。則當體即果。中因也。

同見西方無量光

謂初入壇場。即頓起觀音慢。今復何故。又入此定。豈不濫耶。不也。前是根

成就普賢廣大願

本定亦名正位。亦名正體。如在家爲人也。此後所入定。卽是所作定。如在邦爲臣也。其實一體而約處殊也。又如人在朝則朝衣。在戎則戎服。故根本定白色。所作定金色。向下隨一作法多有更易身色。當以此理鑑之。結自在觀音印。以二手外相叉。二指頭相拄。如蓮花葉。二大指並豎。卽誦真言時。加持四處頂喉心臍是也。

唵引 幹資囉二 塔囉麻二 吽哩合

師印呪可知。每處以手印按之。誦真言一次。復以唵字加持。卽當以印按口上。次以索吽字加頂。並得覽合字加喉。以此加持字加心。並阿字加喉。以此加持令身堅固也。所以一切魔礙皆不能害也。加持四處有二說。只用前說。

若人欲了知

三世一切佛

應觀法界性

一切惟心造

次結破地獄印

兩羽金剛拳施慧兩相鉤進力伸相挂念想開地獄三誦三掣開真言曰

那麻阿瑟吒

二瑟吒合

二瑟吒合

攝諦喃三藐三勃塔俱胝喃

唵

引撮引

粹引

納嚩婆細提哩提哩吽

師印呪可知應想自身增長紅色觀音一面二臂舌上心間印上三處皆有紅色卐吽哩仝字放光如初出之光照觸地獄悉皆破壞問云一處放光足以破之何用三乎答爲彼地獄是眾生三業妄造故故今亦用三業放光以破之也又問地獄是眾生別業而成云何能破答雖云別業同是一心以智照之眾生亦無豈有地獄由迷一心故妄造眾惡惡業成熟妄成地獄既墮地獄妄見受苦譬如夢中爲虎狼師子所噬或爲賊所縛或遭

王難受種種苦。及至夢醒。了無所得。今觀地獄及苦。亦復如是。假以照力。無不破也。問地獄既然本空。何須破而救之。答我雖以智照。知其本空。彼無智照。焉得不苦。故圓覺經云。夢時非無。及至於醒了。無所得。今正欲破此地獄及苦。空也。若推原之。彼以惡業因緣而成地獄。則知非本有矣。我今以智照。因緣而爲之破。一禪定。二手印。三真言。四作觀。五智照。有此五種因緣。何事不辦。豈唯破地獄乎。今世學者。濫稱闍黎。惟是音聲振鈴。擊節慮恐負於請主之意者多矣。

由此印呪威神力故。所有諸趣地獄之門。隨此印呪豁然自開。

奉請地藏王菩薩

表白舉香花請眾和畢。首者執爐請云。

南無一心奉請。眾生度盡。方證菩提。地獄未空。誓不成佛。大聖地藏王菩薩摩訶薩。惟願不違本誓。憐

愍有情。此夜今時。光臨法會。

眾和香花請師置爐。伸四轉輪印。念拶吽呌斛。結印默念。

伸五供養。

宣祖宗亡靈附薦等疏。

一心召請累朝帝主。歷代侯王。九重殿闕高居。萬里

山河獨據。

白

西來戰艦。千年王氣俄收。北去鑾輿。

五國冤聲未斷。

嗚呼

杜鵑叫落桃花月。血染枝頭。

恨正長。如是前王後伯之流。一類孤魂等眾。惟願承三寶力。仗祕密言。此夜今時。來臨法會。

眾和受此無遮甘露法食。

一心召請。築壇拜將。建節封侯。力移金鼎千鈞。身作

長城萬里。

白

霜寒豹帳。徒勤汗馬之勞。風息狼煙。

空負攀龍之望。

嗚呼

將軍戰馬今何在。野草閒花

滿地愁。如是英雄將帥之流。一類孤魂等眾。

云

云

一心召請。五陵才俊。百郡賢良。三年清節爲官。一片

丹心報主。

白

南州北縣。久離桑梓之鄉。海角天涯。

遠喪蓬萊之島。

嗚呼

官况蕭蕭。隨逝水。離魂杳杳。

隔陽關。如是文臣宰輔之流。一類孤魂等眾。

云

云

一心召請。黌門才子。白屋書生。採花足步文林。射策

身遊棘院。

白

螢燈飛散。三年徒用工夫。鐵硯磨穿。

十載慢施辛苦。

嗚呼

七尺紅羅書姓字。一坏黃土

蓋文章如是文人舉子之流。一類孤魂等眾。云云

一心召請。出塵上士。飛錫高僧。精修五戒。淨人梵行。

比丘尼眾。

白

黃花翠竹。空談祕密真詮。白牯繫奴。

徒演苦空妙偈。

嗚呼

經窗冷浸三更月。禪室虛明。

半夜燈。如是緇衣釋子之流。一類覺靈等眾。

云云

一心召請。黃冠野客。羽服仙流。桃源洞裏修真。闔苑。

洲前養性。

白

三花九煉。天曹未許標名。四大無常。

地府難容轉限。

嗚呼

琳觀霜寒丹竈冷。醺壇風慘。

杏花稀。如是玄門道士之流。一類遐靈等眾。

云云

一心召請。江湖羈旅。南北經商。圖財萬里遊行。積貨。

千金貿易。

白

風霜不測身膏魚腹之中。途路難防。

命喪羊腸之險。

嗚呼

滯魄北隨雲黯黯。客魂東逐。

水悠悠。如是他鄉客旅之流。一類孤魂等眾。

云

云

一心召請戎衣戰士。臨陣健兒。紅旗影裏爭雄。白刃。

叢中敵命。

白

鼓金初振。霎時腹破腸穿。勝敗纔分。

徧地肢傷首碎。

嗚呼

漠漠黃沙聞鬼哭。茫茫白骨。

少人收。如是陣亡兵卒之流。一類孤魂等眾。

云

云

一心召請懷耽十月。坐草三朝。初欣鸞鳳和鳴。次望。

熊羆叶夢。

白

奉恭欲唱。吉凶只在片時。璋瓦未分。

母子皆歸長夜。

嗚呼

花正開時。遭急雨。月當明處。

覆烏雲。如是血湖產難之流。一類孤魂等眾。云

一心召請。戎夷蠻狄。啞啞盲聾。勤勞失命傭奴。妒忌

傷身婢妾。白輕欺三寶。罪愆積若河沙。忤逆雙親。

兇惡浮於宇宙。嗚呼長夜漫漫。何日曉。幽關隱隱。

不知春。如是冥頑悖逆之流。一類孤魂等眾。云

一心召請。宮幃美女。閨閣佳人。臙脂畫面爭妍。龍麝

薰衣競俏。白雲收雨歇。魂消金谷之園。月缺花殘。

腸斷馬嵬之驛。嗚呼昔日風流都不見。綠楊芳草

髑髏寒。如是裙釵婦女之流。一類孤魂等眾。云

一心召請。饑寒丐者。刑戮囚人。遇水火以傷身。逢虎

狼而失命。

白

懸梁服毒。千年怨氣沈沈。雷擊崖崩。

一點驚魂漾漾。

嗚呼

暮雨青煙。寒鵲噪。秋風黃葉。

亂鴉飛。如是傷亡橫死之流。一類孤魂等眾。

云

云

一心召請。法界六道。十類孤魂。面燃所統。薜荔多眾。

塵沙種類。依草附木。魑魅魍魎。滯魄孤魂。自他先

亡。家親眷屬等眾。

云

云

化孤魂紙

上來召請。悉已來臨。大眾慈悲。齊聲歎悼。

近代先朝。帝主尊榮位。勲戚侯王。玉葉金枝貴。宰執
中宮。姝女嬪妃類。夢斷華胥來受甘露味。

國士朝臣。經緯匡時世。牧化黎民。未遂忠良志。失寵懷憂。謫降邊邦地。戀國遊魂。來受甘露味。

武將戎臣。統領三軍隊。結陣交鋒。鑼鼓喧天地。北戰南征。失陷沙場內。爲國亡軀。來受甘露味。

學古窮經。錦繡文章士。映雪偷光。苦志寒窗內。命運蹉跎。金榜無名字。鬱鬱幽魂。來受甘露味。

割愛辭親。早入空門內。訪道尋師。只爲超生死。暑往寒來。不覺無常至。返照回光。來受甘露味。

羽服黃冠。早發修真志。煉藥燒丹。養性還元氣。苦行勞神。指望登仙位。莫戀遺形。來受甘露味。

孝子賢孫義勇忠良士。烈女貞妻視死如歸去。仗節忘軀。千古畱英氣。耿耿靈魂來受甘露味。

女道尼流身住黃金地。鸞鳳緣空不染人間事。未了無爲流浪虛生死。清淨幽魂來受甘露味。

地理天文醫藥陰陽類。卜卦占龜風鑑并星士。報吉談凶難免無常對。捨僞歸真來受甘露味。

坐賈行商種種經營輩。藝術多能貿易求財利。背井離鄉死在他方地。旅夢悠悠來受甘露味。

犯法遭刑牢獄長幽繫。負命謀財債主冤家類。惡疾天災凍死饑亡輩。速離黃泉來受甘露味。

馬踏車傷牆壓身形碎。鬼擊雷轟。自刎懸梁縊。水火
焚漂虎咬蛇傷類。九橫孤魂來受甘露味。

飲血茹毛。生長蠻夷地。負債償勞婢妾并奴隸。暗啞
盲聾殘疾無依恃。受苦冤魂來受甘露味。

忤逆爺娘。怨黷天和地。謗佛欺僧。毀像焚經偈。邪見
深沈。苦報無邊際。十惡狂魂來受甘露味。

大施門開。薦拔孤魂輩。祖禰先亡。五姓冤家類。八難
三途平等俱超濟。仗佛光明來受甘露味。

阿彌陀佛。宿有無邊誓。觀見迷途苦海常漂溺。垂手
殷勤特駕慈航濟。普載眾生同赴蓮池會。

南無蓮池海會佛菩薩 三稱

我以大悲佛神力 召請冥陽諸有情

曠劫饑虛餓鬼等 不違佛勅來降臨

次結召請餓鬼印

左羽作無畏想。右羽向前豎。四度微曲進度鉤召。真言曰。

唵。卽納卽葛移希曳。合二歇莎訶。

師印呪可知。應想左手印上白。色。唵。哩。仁。字。放。光。勾。彼。鬼。眾。至。於。道。場。繞。佛。三。匝。禮。佛。而。出。至。壇。外。壇。外。分。爲。四。門。東。門。至。南。門。地。獄。眾。南。門。至。西。南。隅。餓。鬼。眾。自。西。南。隅。至。西。門。畜。生。眾。自。西。門。至。西。北。隅。人。眾。自。西。北。隅。至。北。門。脩。羅。眾。自。北。門。至。東。門。天。眾。應。當。如。是。而。安。住。之。侍。者。白。云。安。慰。

既召請已。普皆雲集。以愍念心。讚歎慰喻。令歡喜已。
渴仰於法。首者白云
善來諸佛子。曾結勝緣故。今遇此嘉會。勿得生憂怖。
一心渴仰法。不出於此時。戒品而霑身。速令離苦
趣。

汝等諸佛子

得遇道場中

所有一切罪

召入金剛掌

次結召罪印

二羽金剛縛。忍願伸如針。進力

曲如鉤。召罪真言曰

唵。薩哩幹。

合二

巴鉢羯哩。

合二

沙拏。

合二

月戌。

馱納。

幹資。

囉

合二薩埵薩麻耶吽拶

師印呪可知應想於二中指尖
 上想白色噉哩合字出光入彼
 身中出其罪猶如煙霧而合問
 云罪無實體云何今說如彼煙
 霧出有實體者耶答雖無實體
 能充塞天地障蔽心目不能得
 見諸佛清淨境界今借諸霧為
 所緣相以召其罪實有益於事
 也

摧罪諸惡業

由如劫火滅

火滅還曾有

金剛碎微塵

次結摧罪印

八度內相義忍願伸如針摧罪真言曰

唵幹資囉

合二

巴尼月斯普

合二

吒耶薩哩幹

合二

阿巴耶

班塔拏尼不囉合二穆恰耶薩哩幹合二阿巴耶葛諦

毗藥合二薩哩幹合二薩埵喃薩哩幹合二答塔葛達幹

資囉合二三麻耶吽怛囉吒

師印呪可知於二中指尖上左
想二恒囉合二字右想二吒合二字並
金色應當行人身自增長作青
色綠色觀音菩薩之身每念呪
一徧二中指摩搖至後一徧又
過拍手作聲想彼罪山猶如瓦
塌而倒前來所召之罪如煙霧
者應念而散問罪無體相云何
摧耶答正謂之無故摧也若決
定有豈能摧耶侍者白云

定業不可轉

三昧加持力

無始諸障難

一切皆消滅

次結破定業印

二羽金剛掌。進力屈二節。禪智押二度。淨業眞言曰。

唵。幹資囉。

合二

葛哩麻。

合二

月束塔耶。

合二

薩哩幹。

合二

阿呬囉。

拏你。菩塔薩底曳。

合二

納三麻耶。

吽。

師印呪可知。心月輪上。想一青
色。眾所有諸佛出字。出光。照前諸鬼
業。應想自性清淨。本無作想。觀
彼鬼眾及佛與心。三無差別。是
名破決定業也。此一法。正是斷
所知障。學者知之。侍者白云。

罪性本空由心造

心若滅時罪亦亡

罪亡心滅兩俱空

是則名爲眞懺悔

次結懺悔滅罪印

二羽金剛縛六度外相義。進力屈二節。禪智押二度。

唵薩哩幹

合二

巴鉢月斯普

合二

吒怛賀納幹資囉

合二

耶

莎訶

師印呪可知。應想二屈指上有
 白色。噉哩字。放光入彼鬼身。
 如日。爍露之狀。罪垢銷鎔。猶如
 墨汁。從足流下。滲入地中。至金
 剛際。問云。前來既召。既摧。既破。
 今復為懺悔。何耶。答云。前來並
 是理懺悔。今者方是事懺悔。理
 事無礙。故不濫耶。又問云。何罪
 如墨汁。答。罪者黑業也。故以墨
 表。汁有流注之義。故云如墨汁也。

諸佛子等。既懺悔已。百劫積集罪。一念頓消除。如火

焚枯草。滅盡無有餘。

一滴清涼水

能除饑與渴

彈灑灌頂門

悉令獲安樂

次結妙色身如來施甘露印

或云施清涼印

即以左羽轉腕向前力智度相彈施甘露真言

那謨蘇嚕瑟耶答塔葛達耶怛牒塔唵酥嚕瑟嚕鉢

囉二合酥嚕鉢囉二合酥嚕莎訶

師印呪可知結印誦呪想左手
 願上白色ā鍍字流出甘露如
 水銀色是真智所成右手點取
 彈灑虛空想諸天及人鬼等類
 觸此甘露悉具色相猛火悉滅
 普得清涼離饑渴想滅心執障

汝等自從無量劫

造諸惡業起慳貪

由此業力閉咽喉

仗此密言悉開通

次結開咽喉印

唵。那。謨。覓。葛。叺。諦。月。補。薜。葛。得。囉。合。耶。答。塔。葛。達。耶。

師印呪可知。結印誦呪。左手掌
 中想一青蓮花。蓮花上想一
 白色。阿字。流出性水。極清
 冷。右手點取彈灑虛空。想諸鬼
 眾得觸此水。咽喉廣大。清涼潤
 澤。無所障礙。問云。何前來多用
 乾哩。字。此獨用阿字。何也。答
 云。阿字是語種。故依三本續用
 之也。

語諸佛子。今爲汝等作印呪已。咽喉自開。通達無礙。離諸障難。諸佛子等。我今爲汝稱讚如來吉祥名號。能令汝等永離三途八難之苦。常爲如來眞淨佛子。

南無寶勝如來

二羽金剛掌。六度內相义。進力頭相拄。
禪智側豎立。一切有情同稱聖號。

耶 那 謨 囉 怛 納 二 怛 囉 耶 答 塔 葛 達

誦彼如來結彼手印。應不離自身觀音也。

諸佛子等。若聞寶勝如來名號。能令汝等。塵勞業火。悉皆消滅。

南無離怖畏如來

右羽胸前豎忍禪指相捻。掌覆指垂下。左掌仰上羽。

那謨微葛怛得囉_{合二}納耶答塔葛
達耶。

諸佛子等。若聞離怖畏如來名號。能令汝等常得安樂。永離驚怖。清淨快樂。

南無廣博身如來

左羽曲入掌。力智對肩彈。右手
金剛掌。進禪對胸彈。

那謨。發葛。呬諦。月補。粹葛。得囉。
耶。答塔。葛達耶。
二合

諸佛子等。若聞廣博身如來名號。能令汝等。餓鬼針

咽業火停燒。清涼通達。所受飲食。得甘露味。

南無妙色身如來

右羽豎胸前。進禪指相捻。左羽
曲舒展。手掌皆仰下。

那謨蘇嚕八耶。答塔葛達耶。

諸佛子等。若聞妙色身如來名號。能令汝等不受醜
陋。諸根具足。相好圓滿。殊勝端嚴。天上人間最爲

第一。

南無多寶如來

兩羽虛合掌。猶如蓮花狀。

耶。那謨波虎囉怛納_二合耶。答塔葛達

諸佛子等。若聞多寶如來名號。能令汝等具足財寶。
稱意所須。受用無盡。

南無阿彌陀如來

右羽歷左。禪智相拄。

那謨阿彌怛婆耶。答塔葛達耶。

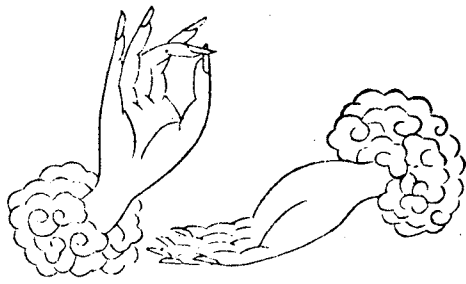
諸佛子等。若聞阿彌陀如來名號。能令汝等。往生西

方極樂淨土。蓮花化生。入不退地。

南無世間廣大威德自在光明如來

右羽曲仰拳。忍禪度相彈。左掌仰上。五指舒。誦密呪。

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

那謨盧迦委斯諦。合二吟捺。合二弟唧

說囉不囉。合二發耶。答塔葛達耶。

諸佛子等。若聞世間廣大威德自在光明如來名號。能令汝等獲得五種功德。一者於諸世間。最為第一。二者得菩薩身。端嚴殊勝。三者威德廣大。超過

一切外道天魔。如日照世。顯於大海。功德巍巍。四者得大自在。所向如意。似鳥飛空。而無阻礙。五者得大堅固。智慧光明。身心明徹。如璫璃珠。

諸佛子等。此七如來。以誓願力。拔濟眾生。永離煩惱。脫三途苦。安隱常樂。一稱其名。千生離苦。證無上道。如是三白。

次與汝等皈依三寶

皈依佛兩足尊 皈依法離欲尊 皈依僧眾中尊

皈依佛不墮地獄 皈依法不墮餓鬼 皈依僧不墮旁生

汝等佛子 皈依佛竟 皈依法竟 皈依僧竟

皈依三寶故

如法堅護持

自離邪見道

是故至心禮

次結三寶印

左羽作拳相。豎進度當胸。右手

屈力度。心想誦真言。

唵婆

重呼龕

南無佛。南無法。南無僧。我今發心。
不爲自求人天福報。聲聞緣覺。乃
至權乘諸位菩薩。唯依最上乘發
菩提心。願與法界眾生一時同得
阿耨多羅三藐三菩提。

今所發覺心

遠離諸性相

蘊處及界等

能取所取執

諸法悉無我

平等如虛空

自心本不生

空性圓寂故

如諸佛菩薩

發大菩提心

我亦如是發

是故至心禮

次與汝等發菩提心。汝等諦聽。

假使熱鐵輪

於汝頂上旋

終不爲此苦

退失菩提心

次結發菩提心印

兩羽虛合掌。猶如蓮花狀。以印心上。

唵補提卽答沒怛巴達野彌

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

師印呪可知。應想心佛。眾生三無差別。於一念間。融成一廣大月輪。如八月十五日。夜中宵無雲之時。極甚清涼皎潔。與虛空齊等。於月輪中。想一金色。阿字。如秋毫之末。非有非無。故當爾之時。不得加於了知。上無佛可成。下無生可度。中無行可修。煩惱菩提。生死涅槃。淨盡。此爲大要。宜善用心焉。不惟爲鬼神作利行人。不久亦就此中了解者矣。師誦呪。眾和三聲。次白云。

今爲汝等發菩提心。竟諸佛子等。當知菩提心者。從

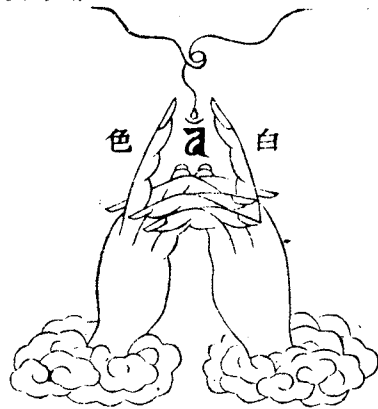
大悲起。成佛正因。智慧根本。能破無明。煩惱惡業。

不被染壞。次與汝等受三昧耶戒。

汝等受佛戒。卽入諸佛位。

位同大覺已。眞是諸佛子。

次結三昧耶印

二羽金剛縛。六度外相义。忍願伸如針。誦真言曰。

唵。引三摩耶。薩埵。鍐。

師印呪可知。應想印中有白色。a鍐字。放大光明。普照所請一切有情。彼諸有情。蒙光照及。三世諸佛戒波羅密。一時圓滿。法界善法。想爲光明。流光灌頂。貯彼身中。身同普賢。坐大月輪。紹諸佛職。爲佛嫡子。

今爲汝等受三昧耶戒竟。從今已去。能令汝等入如來位。是真佛子。從法化生。得佛法分。

汝等冥陽諸有情 吾今施汝甘露食

法力加持徧十方 令汝一一皆飽滿

次結無量威德自在光明如來印

右羽曲仰拳。戒禪度相彈。左掌仰上。五指舒。誦密呪。

唵。薩哩幹。二合。答塔葛達。阿吡盧揭諦。釵。婆囉婆囉。三

婆囉。三婆囉。吽。

師印呪可知。侍者取水點盥中及桶中。退坐本位。師應以右手怖畏彈指。遣左手魔礙。念云。吽。吽。發。但。念三遍。問。手有何魔耶。答。為手中有諸戶蟲。次變空。念云。唵。放。或三遍。問。變空此手。其意如何。答。以此手是赤白二種不淨所成。故空之。令成勝妙功德莊嚴手也。問。前來入禪定。則自己是菩薩。今復何故。又遣魔變空。答。法華經云。世尊說無量義已。又入三昧。放光至開寶塔。又入定放光。豈不濫耶。蓋因一事而彰一法。譬乎世禮祀宗廟之人。非不齋戒沐浴。及至登殿。

之時卻又盥手何也爲表敬也。今再遣魔變空表慈之
深悲之極用心之切也。次於一念間頓成勝妙之手。於
手掌中出一紅色。𑖀𑖩字。變成紅色蓮花。上想一白色
𑖀𑖩字。明點中流出無盡飲食。想面前水器盡成摩竭
陀國之斛。七寶嚴飾。滿盛勝妙飲食等。然後想此字種
流出無盡飲食。變滿法界。念唵阿吽哩合吽呪一百八
遍。或四十九遍。當自知時。次念變食呪。每一
念於明點中取飲食彈灑虛空。侍者白云。

語諸佛子。今爲汝等作印呪已。變此一食爲無量食。

大如須彌。量同法界。終無能盡。

由此真言力

變食作乳海

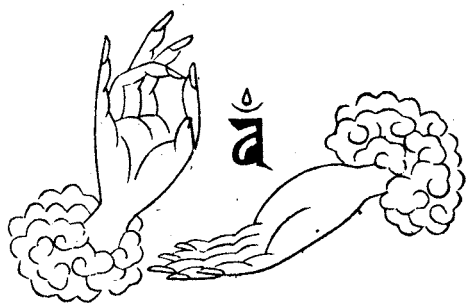
普施餓鬼等

身心皆飽滿

復結前印誦乳海真言

右羽曲仰拳。戒禪度相彈。
左掌仰上。五指舒。誦密呪。

那麻三鬘哆。勃塔喃。𑖀𑖩。

師印呪可知。應想鍍字明點中流出甘露。以右手點取彈灑虛空。如雨注下。凡所至處。即成長河酥酪也。問云。何以少小器水等。徧滿法界。答。心力難思。故也。況又藉神呪及字種觀想等力。乃至諸佛冥加禪定之力。豈不能變小成大。化少為多也。且如藥巴一卮之酒。以術力尚能化為霖雨。何呪神呪難思之力者乎。行者亦不可不專注用心也。又問。何故不以飲食施之。卻用水也。答。彼鬼趣多為業火所燒。故今以水施之。沃滅其業火。佛云。彼鬼等百千萬劫。不聞漿水之名。何況得飲。又云。彼鬼在恆河邊。而不見水。設使得見。變成膿血。況飲之時。入腹化為猛燄。熱燒心腹。難堪痛苦。悲哉悲哉。故今以水施之。體此意也。又番本云。蘇嚕巴。此云水。施食則知本乎施水矣。今世俗人不知。多用施食。水亦失也。況今施食。亦不專用水。彼器中皆投飯。七粒徧十方是也。故勿疑諸侍者白云。

語諸佛子。今為汝等作印呪已。由此印呪加持威力。想於印中流出甘露。成於乳海。流注法界。普濟汝。

等一切有情充足飽滿。

汝等業障鬼

變火不能食

今誦祕密言

法食皆飽滿

次誦障施鬼真言

唵啞吽。拶粹彌擔。薩哩幹。合二不哩。合二的毗牙。合二莎訶。

師印呪可知。應展垂右手。想鍍字。明點內流出甘露。從左掌而下。念唵啞吽。哩合。吽。一。百。八。徧。或。七。徧。三。七。徧。皆。可。侍。者。至。師。前。作。禮。取淨水瓶。出壇外。唱云。淨水。徐徐。注下。師至。唱時。想彼障施鬼。悉皆。胡跪。師即。想自身。觀音。徧至。其前。而施甘露。從頂上入。滅其業火。施。彼清涼。後念。障施鬼真言。三徧。各。彈指一聲。

諸佛子等。雖復方以類聚。物以羣分。然我所施。一切無礙。無高無下。平等普徧。不擇冤親。今日勿得以貴輕賤。以強凌弱。擁遏孤幼。令不得食。使不均平。越佛慈濟。必須互相愛念。猶如父母憶子之想。語諸佛子。汝等各有所親。兄弟姊妹。妻子眷屬。善友親戚。或有事緣。來不得者。汝等佛子。慈悲愛念。各各齎持。飲食錢財物等。遞相布施。充足飽滿。無有乏少。令發道意。永離三途。長越四流。當捨此身。速超道果。又爲汝等。將此淨食。分爲三分。一施水族。令獲人空。二施毛羣。令獲法寂。三施他方。稟識陶

形悉令充足。獲無生忍。

神呪加持淨法食

普施河沙眾鬼神

願皆飽滿捨慳貪

速脫幽冥生淨土

次結普供養印

二羽直合掌。忍願屈二節。誦真言。

唵。葛葛納。三婆幹。幹資囉。

二合。斛。

師印呪可知。應想屈中指處有白色唵字。明點中流出無盡供養具足莊嚴。平等供養同聲念普供養真言。或五徧七徧問。最初既奉獻三寶。施食已竟。今復何故作此供養。答。前來所作猶揀聖凡。故奉獻三寶後。施鬼眾。今融以平等。故聖凡交徹。所以普供養也。維那白。從來所受飲食文畢。師應作五供養施寶錯。念斯麻囉等呪畢。侍者白。次爲汝等稱誦法樂。大眾同音誦誦。

諸佛子等。從來所受飲食。皆是人間販鬻生命。酒脯
錢財。血肉腥羶。暈辛臭穢。雖復受得如是飲食。譬
如毒藥。損壞於身。但增苦本。沈淪苦海。無解脫時。
我今依如來教。精誠罄捨。設此無遮廣大法會。汝
等今日遇茲勝事。戒品霑身。於過去世。廣事諸佛。
親近善友。俱養三寶。由此因緣。值善知識。發菩提
心。誓願成佛。不求餘果。先得道者。遞相度脫。又願
汝等晝夜恆常。擁護於我。滿我所願。以此施食所
生功德。普將回施法界有情。共諸有情。同將此福。
盡皆回施。無上菩提。一切智智。勿招餘果。願速成

佛。

大眾同念尊勝呪

尊勝經有五譯。呪亦大同小異。此其一也。世名此爲尊勝眞言。唱詠之而

呪則專持下唵嚩囉云云。護眞法師常舉問大師。大師云當以藏本爲正。今增入。

南無薄伽伐帝。唵哩盧枳也鉢喇底毗失瑟吒也。

勃陀也。

引薄伽伐帝。怛姪他。唵毗輸駄。

唐左反

也。颯麼

三曼多阿婆婆

引

娑颯發囉拏揭底嚩喝娜瑣婆

引

婆毗戌

商聿反下同

睇阿毗詵者覩漫

引

蘇揭多跋囉跋

者那阿蜜栗多鞞師計。痾

引下同

喝囉。痾喝囉。痾愈珊

陀

引

喇你輸駄也輸駄也。伽伽那毗戌睇。烏瑟膩沙

毗逝也戌睇

引

索訶薩囉曷嚩溼弭珊珠地帝薩婆

上 怛他揭多。阿地瑟侘。

引 娜。阿地瑟恥頹。

下同

沒

姪。𨔵折囉。

引

迦也。僧喝旦娜戌睇。薩婆痾伐喇拏。

毗戌睇。鉢喇底你跋戴也。阿愈戌睇。三麼耶阿地瑟。

恥帝。末你末你麼末你。𨔵闍多步多孤揲。鉢喇戌睇。

鼻宰怖吒勃地戌睇。逝也逝也。鼻逝也。鼻逝也。三末。

囉。三末囉。薩婆勃陀。阿地瑟恥多戌睇。跋折囉跋折。

囉。

引 揭鞞。

引

跋折藍婆跋靚麼麼阿目羯寫。薩婆薩。

埤難。

引

者迦也。毗戌睇。薩婆揭底鉢喇戌睇。薩婆怛。

他揭哆。三摩戌和娑阿地瑟恥帝。勃陀勃陀。

停也反

菩。

馱也菩馱也。三曼頹鉢喇戌睇。薩婆怛他揭頹。阿地。

瑟佗引娜阿地瑟恥帝莎訶。

又

出本朝仁孝皇后夢感佛說第一希有功德經。查大藏臨字函一切如來烏瑟膩沙最勝總持經中咒語與此大致相同。惟少起首唵嚩嚩訶一句耳。

唵嚩嚩

合二

莎訶唵

合二

捺謨

合二

發葛

合二

幹諦

合二

薩哩

合二

得囉

合二

盧迦卜囉

合二

諦月

合二

涉瑟

合二

吒耶

合二

勃塔

合二

耶爹

合二

捺麻答的

牙合二塔唵

合二

嚩嚩

合二

嚩嚩

合二

杓訛

合二

塔耶

合二

杓訛

合二

達

合二塔耶

合二

月杓

合二

訛

合二

塔耶

合二

月杓

合二

訛

合二

達

達啞

合二

幹發

合二

薩思

合二

葩

合二

囉拏

合二

葛諦

合二

葛拿

娑發

合二

幹月

合二

述

合二

提啞

合二

撇羶

合二

質都

合二

捨薩

哩幹

合二

達啞

合二

撇釋

合二

該而

合二

馬曷

合二

木得

合二

囉

曼特囉

合二

叭采啞曷囉啞曷囉馬麻藹由而

合二

傘塔

囉尼杓訛

合二

塔耶杓訛月杓訛

合二

塔耶月杓

訛

合二

塔耶葛葛拿娑發幹月述提烏失

合二

尼沙月撈

耶巴哩述鐵薩曷思囉

合二

囉思彌

合二

傘租爹敵薩哩

幹

合二

答塔葛達啞幹嚕結尼煞吒

合二

巴囉密達巴哩

卜囉尼薩哩幹

合二

答塔葛達麻諦答攝蒲密卜囉

合二

牒瑟吒

合二

諦薩哩幹

合二

答塔葛達赫哩

合二

達耶啞牒

瑟吒

合二

拿啞牒瑟吒

合二

諦木得哩

合二

木得哩馬曷木

得哩

合二

幹資囉

合二

葛耶三曷達拿叭哩述鐵薩哩幹

合二葛哩麻

合二

啞幹囉拿月述鐵卜囉牒聶幹而達

合二

耶馬麻藹由而

合二

月述提

合二

薩哩幹

合二

答塔葛達薩

麻耶啞牒瑟吒

合二

拿啞牒瑟吒

合二

諦唵摩尼摩尼馬

曷摩尼月摩尼月摩尼馬曷月摩尼麻諦麻諦馬曷

麻諦麻諦莎麻諦答塔達蒲達戈道巴哩述提月

思蒲吒卜鐵述鐵希希拶耶拶耶月拶耶月拶耶思

麻合二囉思麻

合二

囉思葩

合二

囉思葩

合二

囉思葩

合二

囉耶

思葩

合二

囉耶薩哩幹

合二

勃塔啞牒瑟吒

合二

拿啞牒瑟

合二

思葩

吒

合二

諦述鐵

合二

述鐵卜鐵

合二

幹資哩

合二

幹資哩

合二

馬

曷幹資哩

合二

莎幹資哩

合二

幹資囉

合二

葛而

合二

毗拶耶

合二

葛而

合二

毗月拶耶葛而

合二

毗幹資囉

合二

左粹葛而

合二

葛而

毗幹資嚕。

合二

忒葩微。幹資囉。

合二

三葩微。幹資囉。

合二

幹

資哩。尼幹資嚕。

合二

麥幹都。麻麻攝哩嚕。薩哩幹。

合二

薩

埤喃。拶葛耶。巴哩述提。麥幹都。薩埤彌。薩哩幹。

合二

葛

諦。巴哩述提。釋哲。

合二

薩哩幹。

合二

答塔葛達。釋哲。

合二

捨

薩麻刷。薩顏都。卜鐵。卜鐵。悉鐵。悉鐵。勃塔耶。勃塔耶。

月勃塔耶。月勃塔耶。謨拶耶。謨拶耶。月謨拶耶。月謨

拶耶。杓訛。

合二

塔耶。杓訛。

合二

塔耶。月杓訛。

合二

塔耶。月杓

訛。塔耶。薩蠻答。謨拶耶。謨拶耶。薩蠻答。囉思彌。

合二

巴哩述提。薩哩幹。

合二

答塔葛達。赫哩。

合二

達耶。啞牒瑟

吒。

合二

諦。木得哩。

合二

木得哩。

合二

馬曷木

得哩。

合二

馬曷木得囉。

合二

曼特囉。

合二

叭諦莎訶。

舉往生咒一徧。此圓滿加持復有二種。一神呪圓滿。二善根圓滿。一神呪圓滿者。謂侍者當取花米俵與大眾俵已。師資同聲誦尊勝咒。想彼成光明種。加持花米已。侍者以小櫟取花米出外拋撒。師想鬼神等觸此光明者。皆得往生極樂國土上品上生也。侍者傾施食淨水。師資等同念六字大明真言一百八徧畢。振鈴誦法樂六趣偈。

承斯善利。地獄受苦有情者。刀山劒樹變化皆成如意樹。火團鐵丸變成蓮花而爲寶吉祥。地獄解脫而能成正覺。

承斯善利。餓鬼受苦有情者。口中煙燄燒身速願得清涼。觀音手內甘露自然長飽滿。吉祥。餓鬼解脫而能成正覺。

承斯善利。畜生受苦有情者。殺害燒煮。楚毒等苦。皆
遠離。遠離乘騎。愚癡速得大智慧。吉祥。畜生解脫
而能成正覺。

承斯善利。人間受苦有情者。生時猶如摩耶右脅而
降誕。願具六根。永離八難。修福慧。吉祥。人間解脫
而能成正覺。

承斯善利。脩羅受苦有情者。我慢顛狂。拙朴速疾。令
柔善。惡心嫉妒。瞋恚鬪戰。自調伏。吉祥。脩羅解脫
而能成正覺。

承斯善利。天中受樂有情者。欲樂策勸。速發廣大菩

提心。天中受盡憂苦。自然生歡悅。吉祥。天中解脫。而能成正覺。

承斯善利。十方獨覺聲聞者。棄捨小乘。四諦十二因緣行。進趣大乘。四攝六度。修萬行。吉祥。二乘解脫。而能成正覺。

承斯善利。初地菩薩勇識者。百福莊嚴。一切行願皆圓滿。頓超十地。證入一生補處位。吉祥。大乘速證。究竟成正覺。

發願回向偈

現世之中未證菩提間

願無內外障難惡緣等

恆常遇逢最妙善知識

所修善事行願速成就

最上三寶

臨命終時識性無迷惑

願生西方淨土如來前

依於慧日法光聞思修

斷惑證真愍念於有情

最上三寶

若或隨業淨土佛會前

若無善根不生勝會中

隨業輪迴世所生處

恆修善根熏習無間斷

最上三寶

願生中國勤修於正法

無病長壽受用悉具足

相好殊勝辯才智慧等

具七功德獲得丈夫身

最上三寶

幼年出家願逢賢聖師

卽得三種修學守護持

一切時中正念與正法

承侍惟妙上師願歡喜

最上三寶

七種勝財殊勝善知識

如日與光剎那不捨離

亦無我慢疑惑具知足

惡緣猶如蠱毒願捨離

最上三寶

功德本願最上三寶處

願能恆常皈依而供養

貪欲瞋恚愚癡三種毒

猶如大地恆常勿應起

最上三寶

觀見六塵境界色等法
五欲自性境處無染著

猶如陽燄幻化而悟解
願我恆不忘失菩提心

最上三寶

一切大乘甚深微妙法
證得無比究竟菩提時

如救頭然精進常修學
以四攝法能救於六趣

最上三寶

能救五濁大悲觀世音
所有一切賢聖護法神

末劫之時弘願地藏王
證明護念法燈覆熾然

最上三寶

護國護法塔廟諸護神

威德熾盛迴遮大結界

怨魔外道毒類悉摧壞

龍鬼星辰毒類心驚怖

最上三寶

三災五濁速願得消除

七難八怖一念皆消滅

百穀豐饒萬物而茂盛

七寶充足五味悉具足

最上三寶

四事供養受用無乏少

修八福田吉祥獲安樂

普國興隆佛事轉法輪

增長有情福慧皆圓滿

最上三寶

我等善根緣起法性力

上師本尊空行攝授力

三寶眞諦密呪威神力

所發願時行願速成就

最上三寶

能迴施人迴施迴施善

所獲一切一切諸功德

猶如幻化幻化似夢境

三輪體空體空悉清淨

最上三寶

吉祥偈

願晝吉祥夜吉祥

晝夜六時恆吉祥

一切時中吉祥者

願諸

上師哀攝受

三寶哀攝受

護法常擁護

南無西方無量壽如來。諸大菩薩海會聖眾。惟願法界存亡等罪消除。同生淨土。同向無上佛菩提。

眾和畢。求索願事。並隨行人及請主之意。隨意同向。

伏以文

見聞如幻翳

三界若空華

聞復翳根除

塵消覺圓淨

伏以真源湛寂。乃罪性之本空。苦海洪深。遂妄波而
不息。由眾生之業感。致長劫以沈淪。受報地獄之中。
永罹苦楚。轉生餓鬼之內。長忍饑虛。既無解脫之期。
寧有超昇之路。匪伏如來之慈願。曷解惡趣之倒懸。
呪誦真詮。施甘露之法食。燈燃寶炬。燭冥界之幽途。
普使迷流。俱超極樂。今日道場。以此普施功德。同向

鐵圍山內面燃大士統領三十六部無量無邊恆河沙數諸餓鬼眾。伏願自從曠劫。直至今生。釋業障以銷鎔。雪罪愆而清淨。鑊湯涌沸。變成八德之蓮池。爐燄交輝。化作七珍之香蓋。劒樹皆爲玉樹。刀山盡作寶山。徧界鐵牀。現菩提之法座。滿釜銅汁。化甘露之醍醐。往昔債主以相逢。俱蒙解脫。積劫冤家而共會。各遂逍遙。獄主興慈。冥官持善。多生父母。從茲入聖。超凡累世親姻。自此承恩獲福。天上五衰不現。人間四相皆空。脩羅捨盡瞋心。地獄息諸苦惱。河沙餓鬼。化熱惱而作清涼。十類含生。捨迷途而登覺岸。普願

此國土。他國土。無量諸國土。一切有情共證眞常。此世界。他世界。無量諸世界。無盡含識。齊成佛道。四恩普報。三有均資。法界眾生。同圓種智。

諸佛正法菩薩僧

直至菩提我皈依

我以所修諸善根

爲利有情願成佛

世出世間

隨願所成

隨願所成

謹依瑜伽教

建置啟法筵

普施諸有情

皆共成佛道

次結圓滿奉送印

二羽金剛拳。進力兩相鉤。誦眞言。

唵。幹資囉。

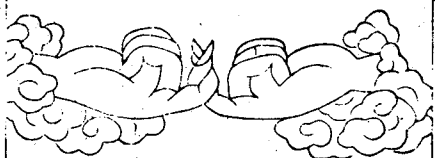
合二

穆吃吒

合二

穆。

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

金剛薩埵百字咒

師印呪可知。想諸佛菩薩及六道四生悉皆不現。二善根圓滿。滿舉天阿蘇羅藥叉等偈。眾同音誦。問。既是奉送已。諸佛菩薩不現。誰為證明。答。此顯來實無來。去實無去也。三寶常住世間。且如法華經云。多寶佛塔還可如故。而妙音菩薩來。多寶佛與塔未嘗不在也。若夫請之則實來。送之則實去。何異鬼神乎。學者思之。復念金剛薩埵百字呪三遍。補闕。

唵。幹。資。囉。

合。二。薩。埵。蘇。薩。麻。耶。麻。納。巴。粹。耶。幹。資。囉。合。二。

薩。埵。諦。奴。鉢。諦。瑟。劄。

合。二。得。哩。合。二。鋤。彌。發。呬。蘇。度。束。

彌。發。呬。阿。奴。囉。屹。都。

合。二。彌。發。呬。蘇。布。蘇。彌。發。呬。薩。

哩。幹。合。二。戌。提。彌。不。囉。

合。二。耶。茶。薩。哩。幹。合。二。葛。哩。麻。合。二。

蘇撈彌。稷達釋哩。合二揚骨嚕。吽。訶訶訶訶斛。𑖀葛

灣薩哩幹。合二答塔葛達幹資囉。合二麻彌們撈。幹資

囉。合二𑖀𑖀麻訶薩摩耶。薩埵阿。引

此咒補闕行者手作印不次第觀想不專注如是等過悉皆清淨復念阿字二十一徧則前來能想所想一一作行皆不可得若不如是則墮於有爲矣所謂餓口豈易語哉表白舉偈眾同和

施食功德殊勝行 無邊勝福皆同向

普願沈溺諸眾生 速往無量光佛刹

十方三世一切佛 文殊普賢觀自在

諸尊菩薩摩訶薩 摩訶般若波羅密

皈依三寶。上來設放瑜伽餓口平等甘露法食。功德

圓滿無限良因普沾沙界衆和和南聖衆

修設瑜伽集要施食壇儀

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊

光緒二十五年冬十一月金陵刻經處識

修設瑜伽集要施食壇儀

明古杭雲棲寺沙門祿宏補註

修者煉磨治習之謂也。以眾生三業念念紛紜。欲期與佛法相應。故假修治。俾三密變爲三身。八識轉成四智。速登聖位。利益羣品也。如神變疏云。若用三密爲門。不須經歷劫數。具修諸行。只於此生滿足諸波羅密。此在正報說。設者鋪排建立也。謂建立勝妙壇場。排列香華供養。奉攀諸聖。而施作佛事也。此在依報說。梵語瑜伽華言相應。謂三業同時而不先後。共緣一境也。手結印時。口必誦呪。

意必作觀。三業齊施。無有參差。始名相應。以相應故。則外無異緣。內有主宰。以有主宰故。豈非全身總是大悲王。以無異緣故。正是脫體俱成。吽哩字。審如是。三密卽是一心。一法徧含諸法。方能上合十方諸佛。本妙覺心。與佛如來同一慈力。下合十方六道眾生。與諸眾生同一悲仰。世出世間。隨願卽成。凡有所作。皆獲如意。此瑜伽大本有五部。一佛部。卽佛說呪。二蓮華部。諸菩薩呪。三金剛部。金剛神呪。四寶部。諸天神呪。五羯磨部。諸鬼神呪。每部復各有五。卽成二十五部。於中皆權實雙彰。顯

密並談。今集要者。乃聚集此五部之中。至精至奧之要義也。施食者。梵語檀那。此云布施。居六度首。爲萬行先。有財法無畏三種之別。題雖獨標施食。而文則兼有也。經云。一切眾生皆依食住。若無飲食。身體飢羸。縱有財法。奚濟身命。蓋緣極苦眾生而起悲濟。故先施其食也。然食又有四種。所謂段觸。思識是也。食者有資益之義。任持之義。謂此四食能持有色根身。令不斷壞。故名爲食。段。謂分段。以香味觸三法爲體。變壞爲相。惟欲界有。乃人天食也。觸者。乃六識相應之心所。若觸著可意之境。

攝受喜悅諸根和順。心便怡暢。能爲食事。有資益義。卽鬼神食也。思者。卽意地有漏思。與欲俱轉。希望勝妙之境。資益身命。於中緣想不斷。如望梅止渴。懸餅充飢等。有資益義。卽禪天食也。識食者。卽阿賴耶識。一類相續。執持有色根身。令不壞爛。有任持意。此則一切眾生平等共有。不擇凡聖也。約事而言。卽前三食。約理而言。卽後一食。何也。謂藏識具本覺。不覺二義。以此識食。則施者訓爲開發之義。謂開發眾生本有之覺性。俾其轉識而成智也。壇者。生也。集也。謂出生無盡功德法故。亦是聖

賢集會之處。卽今所建曼怛是也。儀者。儀規。乃千古不易之式也。要而言之。謂修攝身心。鋪設壇場。作瑜伽施食之法也。此乃善本之題目。何謂題。題者。題頭。挈其綱領也。目者。名目。列其條序也。如人之有頭。則四肢無不具焉。似人之有目。則六根莫不該焉。有此妙義。故名之曰題目。登臺拈香。如世尊將成道時。以牧牛女所付拘畱孫佛之爐。執爐燃香。繞壇繞樹。合三十二匝。於是十方諸佛普皆雲集。各手授香。親付世尊。爇此香時。十方眾生一切天人。皆得生信悟道。然後方登金剛寶座。成無

上道。故佛凡說法時。必先執然香。蓋古佛說法之儀式也。又香以表信爲義。佛法大海。唯信能入。華嚴云。信爲道元功德母。長養一切諸善根。又信心如水清珠。能清濁水。水清月自現。心信佛出興。是知欲達諸聖。先具正信。信無形相。藉香表之。香煙徧處。信心必通。以心感佛。何佛而不應也。

此一瓣香。乃剋指法體而言也。夫吾人法性量充沙界。體含萬有。湛若澄清之海。香騰薝蔔之林。明逾日月。德等太虛。舒之能徧於法界。卷之可納於微塵。爲萬象之根源。作天地之玄祖。歷千劫而不

古卓然而獨存者。其唯自性歟。或於一塵之內而
現全身。五眼莫能覩其形。或於六根之門而耀威
光。四辨莫能談其狀。聞之則穿過髑髏。頓枯識海。
觸之則沖破頂顙。豁開正眼者。其唯心香歟。故知
此香。人人本具。個個不無。但自一念同光。身心一
如。有何欠虧。信者垂手而得。然之普天遙聞。不待
僧祇熏修。清氣本自天然。十方佛土。唯此爲最。三
藏教海。誰不推尊。法華云。唯此一事實。餘二則非
真。方是此一瓣香之意。是知此一者。乃當體得名。
包含爲義。香者。謂法體上無有妄染雜穢之氣。純

一無漏功德之香。又能流出無盡教海。熏諸眾生。若有聞法者。無一不成佛。故眾香世界。唯以香塵而作佛事。聞其香者。皆得法忍。又是五分法身之香。從戒定等所熏成故。故曰香也。

不從天降。豈屬地生。凡世間者。未有不從地產。雨露陽和而滋長者。今日不從天降。地生者何也。蓋吾人心香。天不能蓋。地不能載。尚非因之而生。豈待栽培而後成者耶。假饒無功用行。皆是妄興勞慮。殊不知法法現成。信手拈來。無所不是。又何必三條椽下。七尺單前。晝三夜三。廢寢忘餐。乃至六

度萬行。塵沙法門。然後方爲究竟也。故先哲云。吾
覓得無陰陽地一片。種得一株無根樹子。日照無
影。風吹不動。運金斧以難入。經劫火以愈芳。開無
聲無臭之花。結非青非黃之果。不煩攀枝折葉。已
在諸人胷中已。

兩儀未判之先。根源充塞三界。空劫已前。威音那
畔。則心境未彰。染淨圓融。而本體虛玄。性絕邊表。
無形之形。形充法界。非寂而寂。寂照含虛。豎則窮
於三際。橫則徧該十方。豈唯充塞三界。抑且剎海
無遺。故經云。若人欲識真空理。心內真如還徧外。

情與無情總一體。處處皆同真法界。傅大士云。有物先天地。無形本寂寥。能爲萬象主。不逐四時彫。旨在此乎。

一炁纔分之後。枝葉徧滿十方。混沌一炁卽太極。所謂道生一者也。太極分兩儀。卽一炁分爲陰陽。輕清爲天。重濁爲地。所謂一生二者也。約小乘上說。一炁者卽光音金藏雲。陰陽者卽所雨之雨。清者先成天宮。濁者次成洲海。良以竺墳未至。儒老權說。設義未免究竟。故不繁釋。從陰陽化育人及萬物。卽二生三。三生萬物者也。是知外教以一炁

爲根本。人及萬物爲枝末。在內教約理說。卽第八識王所未分。心境未彰。故云一炁也。謂依如來藏有生滅心。不生滅與生滅和合。非一非異。而成阿賴耶識。內有此識。外有空界。所謂晦昧爲空者。故知一炁是彼識體。不了本空。轉成能見能現。於是遂有根身器界之分。陰陽化育之象。故楞嚴云。內之根身。外暨山河虛空大地。咸是妙明真心中物。如是則一心是根源。萬物爲枝末矣。故肇法師云。天地與我同根。萬物與我同體。稱理起事。事復何窮。依鏡現形。形寧有盡。此四句正是宗門意旨。劫

外今時打成一片。偏正同互。賓主歷然之旨。

超日月之光華。金光明經云。日月雖明。不能透覆。盆。但照四天下而已。若心智之光。上窮有頂之天。下徹無間之地。普照法界。煥若掌珠。如理智徧照。眞如門中。無漏性德。如量智徧照。生滅門中。染淨事品。故經云。圓明了知。不因心念。明不循根。寄根明發。一切暗相。永不能昏。祖師云。靈光獨耀。迥脫根塵。不同虛空。性自神解。故曰超日月之光華也。奪山川之秀麗。山川雖秉造化精英。而秀麗可觀者。乃確乎不變之定法。夫吾人心香。能轉變自在。

卷舒無礙。殊形異狀。幽顯莫測。或於一毛端頭。現無邊刹海。或假輕煙內。示華藏莊嚴。乃至雲臺寶網。悉爲心感。鬱密生圓。豈外性德。又一切山川。以正眼觀來。猶如空華。亂起亂滅。無如此心真實。不常不斷。以理形事。故曰。奪山川之秀麗。如寶藏云。其爲也形。其寂也冥。本淨非瑩。法爾天真。光超日月。德越太清。萬物無作。一切無名。轉變天地。自在縱橫。恆沙而用。混沌而成。誰聞不喜。孰見不驚。如何以無價之寶。隱於陰入之坑。卽其義也。

卽戒卽定卽慧 本性無染卽戒。無亂卽定。無癡卽

慧。三學圓明。一心自淨。二諦渾融。萬德頓彰。

非木非火非煙。明心香本無生也。如楞嚴云。此香若生於木。則此香質因熱成煙。若鼻得聞。合蒙煙氣。其煙騰空。未及遙遠。室羅筏城四十里內。云何已聞。是知不生於木與煙矣。若生於火。何藉爐中。熱此枯木。則一切火皆是香氣。是知不生於火矣。既不生於木火煙。又豈復生於空耶。若生於空空。既常在。香應常聞。空既無香。則知不生於空矣。四皆非香生因。則當體性空。性空卽諸法實性。實性則無生矣。無生之香。方爲法身功德之香也。

收來在一微塵。德山云。百千法門。無量妙義。吾向一毫頭上識得根源者也。

散處普熏法界。放之則彌六合。卷之則退藏於密。昔西域異見王。問波羅提尊者曰。佛性在何處。答曰。佛性在作用處。曰。當作用時。其處有幾。曰。當作用時。其處有八。在胎名身。出胎名人。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻嗅香。在舌談論。在手執捉。在足運奔。徧現俱該沙界。收攝只在一塵。識者喚作佛性。不識喚作精魂也。

熱向爐中

至

普同供養

鼎有三足。表法身般若解。

脫三德祕藏。謂此心香安住於三德祕藏之中。而成妙香密圓最上之法供也。常住三寶者。卽一心也。是心清淨名佛。光明名法。淨光和合。處處無礙。名僧。昔本不生。今亦不滅。名爲常住。而曰供養。卽因心與果覺冥契也。所謂諸佛法身入我性。我性同共如來合也。刹者最廣。海者最深。刹海旣無邊量。聖賢寧有窮盡。歷代祖師。幽顯靈祇。莫不承此眞香而普同供養。夫如是。方名眞法供養。虛空有盡。此香無涯也。次皈敬請加。人天見佛。先讚後皈。將興勝妙利益。必先皈敬三寶。懇求加被。如清涼

國師云。皈讚者有六義。一荷恩德。二請加護。三令
生信。四爲儀軌。五表尊勝。六顯益物。有此六義。故
先舉偈云。

佛面猶如_至皆具足 佛面圓滿皎潔。猶如清淨滿

月。並無纖毫不備之相。非但如月之圓。亦如千日
之光。以月面放光。輝煌赫奕。無可爲喻。故以千日
同時放光。而比之也。又項佩圓光。普照十方。設使
一處不週。不得謂之圓光。必如是塵刹普徧。容光
必照。無放無收。方名圓光。千尋也。面光圓光。旣然
如是。則通身之光。又不思議可知矣。是知如來之

身當體卽法身大光明藏也。慈悲喜捨者。乃佛之四無量心。利他之功德也。如淨名經云。文殊問曰。何爲慈。淨名曰。爲諸眾生說寂滅法。是真實慈。何爲悲。曰。所作功德與眾生共。何爲喜。曰。有所饒益。歡喜無悔。何爲捨。曰。所作福祐無所希望。依偈意顯佛非唯具六度七覺八正十力十四無畏十八不共自受用法等。而慈悲喜捨利他之功德皆悉具足矣。前三句讚佛相好。後一句讚佛功德。然佛之相好功德無量無邊。縱我窮劫音聲聯續。曷能讚其萬一哉。如華嚴經云。剎塵心念可數知。大海

中水可飲盡。虛空可量。風可繫。無能盡說佛功德。
南無盡虛空。至三寶。梵語南無。此云皈命。皈者。依
投趣向義。命者。總御諸根。一身之要。人之所係。莫
不爲先。舉此無二之命。以奉無上之尊。表敬之至
也。又歸者。返本還原義。謂眾生背覺合塵。從一心
而起六根。流轉生死。今總攝諸根。還歸一心。令清
淨光明。而成自性三寶也。三寶有同體別相。住持
之殊。同體者。法界爲體。覺照卽佛義。軌持卽法義。
和合卽僧義。別相者。法報化三身名佛。教理行果
名法。五果四向十地三賢名僧。住持者。雕刻塑畫。

名佛黃卷赤牘名法圓頂方袍名僧。而今獨販盡空徧界者何。正顯所歸之佛無窮無盡。而我能歸之心亦無量無邊矣。次趺坐頂冠入根本定。起觀音慢云。何登座必須起觀音慢與入定耶。殊不知施食一法。根於世尊作婆羅門時。曾於觀世音菩薩處受無量威德。自在光明陀羅尼法。能變少食普週法界。夫如是。則觀音是施食之鼻祖也。今吾本具縛凡夫。不憑聖功而自作觀音。必難乎其爲有濟矣。究理言之。我與觀音實無殊別也。觀音是我本體。吽哩字是我本具。故慢之一字。卽天上天

下唯我獨尊之旨。又諸佛說法。必先入定鑒機。法華圓覺。自有明徵。當會而審詳可爾。旣欲起慢。先須入定。應觀自心如秋月輪。光明皎潔。中有白色。囉字。此字名阿彌陀佛一字呪。是大悲真體。利生妙智。如金剛三昧耶經云。此字具四種義。一。賀字門。卽一切法。因不可得義。二。囉字門。卽一切法。離塵義。三。伊字門。卽自性不可得義。四。德字門。卽涅槃義。亦名慚義。若具慚愧。不爲一切不善法。具足一切無漏法。又蓮花部云。阿彌陀佛以此字加持於極樂國中水鳥樹林。皆演法音。所以若觀此字。

則一切諸法之因了不可得。本是離塵自性清淨。當體卽涅槃。所以西方三聖初證此心印。便卽運悲利生也。問。旣曰入定。又曰作觀。何也。答曰。觀乃定前加行之方便。乃假想慧耳。定者。令心專注於一境。不昏不掉。心心無間。念念寂滅。名之爲定。如文殊云。初學不思議三昧。繫心一緣。若久習成就。更無心想。常與定俱。故先作觀。引起心月字種。分明顯現。次則定心。專注觀境。湛寂不動。不動之處。卽定。明顯處卽觀也。又定慧二法。不可單運。如車之有兩輪。如鳥之有兩翼。缺一不可。失之則無凌。

霄致遠之功。若偏於定則曰愚。單修於慧則曰狂。二皆不能明見佛性。如日不明。孤燈照物不了。必如是止觀雙修。定慧均等。始可了了見於佛性。故正觀時。資之以定。則不散。正定時。加之以觀。則不昏。如是方名卽定之慧。卽慧之定。寂照同時。明靜均修。始是定慧力莊嚴。以此度眾生。是證無上道矣。問。若夫緣境。何足擅於月輪耶。答。昔西域十四祖龍樹菩薩爲眾說法。於其座上。現自在身。如滿月輪。一切眾生。唯聞法音。不覩祖相。眾中有長者子名迦那提婆。謂眾曰。識此相否。眾曰。目所未覩。

安能辯識。提曰。此是尊者現佛性體相。以示我等。何以知然。蓋以無相三昧。形如滿月。任運自在。皎潔清淨。雲霧不能蔽其光輝。萬象不能奪其精氣。千古無虧。佛性之義廓然虛明。故現斯而表之也。言訖。形相卽隱。復居本位。而說偈言。身現圓明相。以表諸佛性。說法無形相。用辯非聲色。彼眾聞偈。頓悟佛性。咸求出家。是知月輪者。正吾人本體無相三昧也。所謂慧月在懷。靈珠在握。法界同徹。無不照矣。旣入觀音定。必契觀音體。體旣頓證。何患輪相用之不然乎。三大圓具。則自身等觀音。可謂

慢不起而自是觀音也。以菩薩具三十二相八十種好。項佩圓光。其身金色。坐大蓮花。頂戴五佛冠。五佛常流光灌頂。及以威神加被。令其神通廣大。入生死海。教化眾生。我今亦頂此冠。則五佛必然從五智流光灌我頂門。令我身心堅固。神通廣大。威德智慧辯才無礙。以利羣生也。五佛者。均遮那佛所現。謂遮那如來。內心證自受用。已成於五智。一大圓鏡智。流出東方阿閼如來。執金剛杵。二平等性智。流出南方寶生如來。執摩尼珠。三妙觀察智。流出西方彌陀如來。執妙蓮花。四成所作智。流

出北方成就如來手輪相交。五法界清淨智。卽中央毗盧遮那如來手千輻輪。五佛各有四菩薩。阿闍佛四菩薩者。一金剛薩埵菩薩。二金剛王菩薩。三金剛愛菩薩。四金剛善哉菩薩。寶生佛四菩薩者。一金剛寶菩薩。二金剛威光菩薩。三金剛幢菩薩。四金剛眷菩薩。彌陀佛四菩薩者。一金剛法菩薩。二金剛劍菩薩。三金剛因菩薩。四金剛利菩薩。成就佛四菩薩者。一金剛業菩薩。二金剛語菩薩。三金剛藥叉菩薩。四金剛拳菩薩。毗盧佛四菩薩者。一金剛波羅密菩薩。二金剛寶波羅密菩薩。三

金剛法波羅密菩薩。四金剛羯波羅密菩薩。五方
五佛各四菩薩。共二十五。連四攝八供。四攝者。一
金剛鉤菩薩。二金剛索菩薩。三金剛鎖菩薩。四金
剛鈴菩薩。八供者。金剛花菩薩。金剛香菩薩。金剛
燈菩薩。金剛塗菩薩。金剛果菩薩。金剛樂菩薩。金
剛歌菩薩。金剛舞菩薩。共三十七位。皆本師遮那
如來智用流出。不離一真之境。化儀百變。縱分億
數之身。千江一月。所以觀音頂此冠者。意顯帶果
行因。圓彰法界無盡之體耳。

南無大悲觀世音菩薩 請求出定加持法水之故

也。一稱其名。解脫諸苦。大悲經云。此菩薩不可思議威神之力。已於過去無量劫中作佛。號曰正法明如來。大悲願力。安樂眾生。現爲菩薩。未來成佛。號曰普光功德山王如來。梵語阿耶菩婁吉底輸。此云觀世音。觀者能觀之智。指應而言。世音是所觀之境。對機而說。智能照窮正性。察其本末。機則萬象流動。隔別不同。類音殊唱。被智一觀。俱時離苦。正如昔門品云。若有眾生稱念我名。卽時觀其音聲。皆得解脫。而曰大悲者。謂此菩薩悲心偏重。故爾不同。生緣法緣之小悲。乃無緣同體之悲。故

曰大悲也。梵語菩提薩埵。華言覺有情。已覺斯道而覺斯民之稱也。

夫此水者八功德水。安養國有七寶池。水皆七寶中之所流出。言八功德者。一澄清。謂澄停潔淨離染污故。二清涼。謂明湛涼冷無煩熱故。三甘美。謂甘和美妙具至味故。四輕軟。謂輕揚柔輭可上下故。五潤澤。謂津潤滑澤不枯澀故。六安和。謂安靜和緩絕迅汎故。七除飢渴。謂水僅止渴。今兼療飢有勝力故。八長養諸根。增長養育身心內外故。謂此瓶內之水。卽如西方寶池內性功德水也。如牧

牛女付瓶與世尊云。此瓶內具足八功德水。飲之能除飢渴。煩惱亦消。不久當成無上菩提。爲人天說法也。

自天真

至

無處不超淪

天真者。本來自性天真也。

業卽善惡無記三業。垢卽煩惱障。玷污法性故。塵卽所知障。蔽智眼故。眾生具此三業二障。一則令自性不得清淨。生死不得解脫。二令法水觸途成滯。今先洗而淨之。則無復畱礙。然後推廣其心。運此法水週徧滾入華藏世界。與香水海性合真空。普沾情器。當體清淨。業累旣遣。內外渾真。此真個

之中何處更有眾生而不超於淪溺乎。上明水體妙合天真。下明返己恢其玄奧。

水不洗水。妙極法身。經云。性空眞水。性水眞空。清淨本然。週徧法界。旣云週徧。則大地皆水也。塵自何立。水旣無塵。用洗奚爲。豈有水復洗水之理哉。如刀不自割。火不自燃。水不自洗。眞可謂微妙絕待。法身極則之理。不假修證也。

塵不染塵。返作自己。古德云。盡道水能洗垢。焉知水亦是垢。如病痊藥除。藥存病在。故說水亦是塵。水雖同塵。終不染於業垢之塵。亦可將彼塵性返。

作吾之自己。以諸塵性同一緣起。當體性空。以空合空。以水投水。何有自他之分。所以云會萬物爲己者。其惟聖人歟。

蠲除器界蕩滌壇場。上出水體。下彰水用。謂此水而蠲器界滌壇場。則自然氛消八面。霧斂長空。殊勝清淨也。

灑枯木至而成淨土。謂此水有起死回生之功。翻穢成淨之能。灑於枯木。遂使枯幹重榮。寒巖花笑。潔於穢邦。當下卽成清淨寶莊嚴土。令諸眾生步步踏金界之域。念念聞薝蔔之香。非唯如此而已。

兼有無量妙義不可勝紀。向下總收而結之也。

所謂道至總清涼。內之根身。外之器界。中之識心。

皆無濁穢。四聖六凡。總得清涼。無復餘累矣。

大悲神呪。復藉呪力加持此水。令其頓同菩薩柳頭甘露法水。成就勝妙殊勳也。理事圓融。顯密齊暢。正所謂快舸順風之勢。更加櫓棹之功。則疾屈寶城。速登彼岸。信手拈來。無不是已。并誦此呪。不獨爲水。更有無量妙義。多端勝益。如大悲經云。爾時觀世音菩薩白佛言。世尊。若諸眾生誦持大悲神呪。墮三惡道者。不生諸佛國者。不得無量三昧。

辯才者。我誓不成正覺。誦持大悲神呪。於現在生中一切所求。若不果遂者。不得爲大悲心陀羅尼也。卽於佛前現千手眼而說是呪。由此證之。故知不獨爲水耳。又金光明云。十地菩薩尙以呪護持。何況凡夫。首楞嚴云。若不持呪而坐道場。遠諸魔事。無有是處。凡陀羅尼。或一字多字。皆是佛菩薩自覺聖智所證法界妙心。字字皆從無相國流出。所以辭句惟佛與佛乃能究盡。只宜誦經持呪供養。則生福發慧。斷障除愆。凡所希求。必獲如意。不可妄自臆度。裁量聖心。小乘極果。尙不知大乘初

心。況於如來祕藏乎。又呪乃是諸佛菩薩名號。稱其名者。必爲諸佛菩薩之所護念。或是諸天魔梵及鬼神王名號。稱其名號。則部從敬主。不敢爲難行殃。又呪似軍中密號。唱號卽應。不敢違背。又呪者祝願也。願此事必竟成就也。如蜾蠃之祝螟蛉似我似我。而此似我之聲。念茲在茲。相續不斷。諸蟲受熏。莫知然而化爲蜾蠃矣。諸佛菩薩以慈悲教化熏諸眾生。故眾生莫知然而離苦得樂。轉凡成聖矣。如大悲菩薩陀羅尼曰。譬如靈丹妙藥。點鐵成金。誦持陀羅尼。變凡作聖。此之謂也。

甘露王菩薩。此喻以顯法澤也。甘露者。乃帝釋面前有波利質多樹。此翻爲員生。葉上每垂滴玉露。其味甚甘。食之者能長生不死。永離飢渴衰惱等患。正喻法水如其甘露。能長養眾生法身慧命。增一切禪定功德。不被三災八難等苦而煎迫也。超彼甘露。故謂之王。唱時以右手無名指點盂中之水。彈灑虛空。令器界皆得清淨。沾露眾生咸獲清涼也。如上所論。全談理地。向下作法實益事界。如經云。理須頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。故當如漸次淨身界也。

淨法界眞言 法界者。總該萬有。卽是一心。元依一眞法界。分而爲四。一理法界。法者軌生物解之義。理是性義。無盡事法。同一性故。二事法界。事是分義。一一義別有分劑故。三理事無礙法界。一切分劑事法。一一如性融通。重重無盡故。實際理地。不受一塵。不待淨而自淨也。四事事無礙法界。事有染淨。固當簡別。而事界之中。又有身器之別。此則淨事界之根身也。以根身是父母赤白二點所成。并積生無始虛習。故淨之也。以六根四肢各有法則。各有界限。是故名爲法界耳。誦呪時。調伏身心。

想頂臍具有唵嚩二字。以表福智圓滿。何則非福不能具相好。非智不能淨餘累。福智圓滿。則內障自淨。外相自嚴。故觀唵字在頂。嚩字在臍。頂者一身之首。臍乃命脈之源。淨此二處。則六根四肢無不淨矣。問云。何二字便致二嚴答。經云。唵字者是法身真理。卽一切法本不生義。又三身義。無見頂相義。亦是如來相好功德義。觀之在頂。卽具如上諸義也。嚩字者。卽真言儀軌云。此名寶曇佛智光徧照三摩地。若想若誦。令三業悉皆清淨。一切罪障盡得消滅。又能成辦一切善事。隨所住處。悉得

清淨衣服不淨。便成淨衣。身不澡浴。便成澡浴。若用水淨。不名眞淨。若以此字淨之。卽名畢竟清淨。如靈丹一粒。點鐵成金。眞言一字。變染成淨。偈云。ㄣ。嚙字色鮮白。○。空點以嚴之。如彼髻明珠。置之於頂上。眞言同法界。無量眾罪除。一切觸穢處。當加此字門。所以用此字。置於命元者。則諸根圓拔。內瑩發光矣。故楞嚴云。一根旣返原。六根成解脫。此之謂也。

點淨眞言 此淨器界。故云點淨。念眞言時。用右手無名指。捏取香水。彈灑虛空。并塗掌上。想壇場內。

外悉皆清淨。圓覺經云。一世界清淨。多世界亦然。如是乃至盡於虛空。圓裹三世。一切平等清淨。不動。淨名云。隨其心淨。則佛土淨。

加持華米真言 花者因義。以此米爲因。誦真言時。想成智慧光明種。出生金銀碧玉等雲。預先加持者。彼用之時。隨心轉變而不違也。正所謂工欲善其事。必先利其器之意也。

鈴杵真言 鈴者有適悅義。置腰之左。表大我焉。謂此我。非同凡夫情計之我。乃法身中常樂我淨。眞常寂滅之我。涅槃經云。一切眾生皆有佛性。卽是

我義如鈴相似。虛而能應。感而遂通。稱適佛心。悅豫羣機。故鈴談慈表我德也。振之以悅生佛之心。故耳杵者。示威義。又表五智轉拳向外。以示眾生也。表五智者。以智能摧滅煩惱。降伏魔軍故。誦真言時。右手拈花米灑鈴杵上而加持之。

唵阿吽 此名三字總持真言。凡諸作法。以此真言總加持之。皆得堅固廣大無窮無盡之用也。瑜伽大教經云。由持此唵字。加持威力故。縱觀想不成。於諸佛海會。及供養雲海。真實具成就。由諸佛誠諦。法爾所成故。由適誦阿字。摧滅諸罪障。獲諸悅。

意樂等。同一切佛。超聖眾魔羅。不能爲障礙。應受諸世間廣大之供養。由吽字加持。虎狼諸毒獸。惡心人非人。盡無能凌屈。如來初成道。於菩提樹下。以此印密言。摧壞天魔眾。是此三字。既具如斯妙用。是故文中重重念之。次振鈴唱。

十二因緣呪。正顯上來所有諸法。皆從因緣而有。當體皆空。中論云。未曾有一法。不從因緣生。是故一切法。無不是空者。故三界輓轡。皆屬因緣。欲證無爲。必仗神呪之力。轉生滅而成還滅也。誦呪之後。得心自在。得法自在。隨其所欲。不違拒也。何謂

十二因緣轉輾感果爲因。互相由藉爲緣。卽法華所言無明緣行。乃至生緣老死等是也。無明者。無有智慧之明也。體卽隨癡迷暗爲性。卽真如不守自性。一念妄動而有。不覺迷覆真性。故謂無明卽是惑也。行者。於過去時所造善惡之業。名之爲行。由惑造業。故曰無明緣行。識者。有了別之義。此卽第八阿黎耶識也。由業因故。牽生三界。意識妄動。投托母胎。故云行緣識。旣托胎矣。卽有壽煖識三字。七目一轉而成名色。名是心。色是質。故云識緣名色。六根成此胎中。旣有心色。卽成就六根。故云

名色緣六入。以根有入塵之義。故謂之入。觸者。出胎已後。由根對塵。而未能分別。故云六入緣觸。受者有領納之義。領納世間善惡等事。由六根觸境。故而後領納。故云觸緣受。愛者好樂世間可意之境。由領納故。然後生愛。故云受緣愛。取者取著不捨之意。見一切境皆生取著。由愛生著。故云愛緣取。由取著故。起惑造業。當生三有。故云取緣有。既有三有之因。必當生故。故云有緣生。既有生故。必有老死等果也。此十二緣生。總該三世因果。如旋火輪。無有休息。無明與行。過去二支因也。識名色

六入觸受。此現在五支果也。愛取有此現在三支因。生老死未來二支果。總名流轉門也。今行者既從曠劫以來隨無明等緣故。感現在苦果。今以戒定慧觀照方便之力。神呪加護之功。照自他身心境體相皆自性空。無內外有。卽我此心同佛智海。是稱爲還滅門也。所以十明論云。迷十二有支。則爲苦海。號曰眾生。悟十二有支。自性本空。卽是大寶莊嚴城。名之曰佛。今行者神呪智力加持功德。頓令十二因緣而成佛波羅密海也。如上所論。借權顯實。攝事就理。會假歸空。培植萬德之本也。

我及法界。至上師三寶。從此以起。正明行願相資。建壇設供。莊嚴淨土。而攀諸聖也。未行而先願者。蓋願乃志氣之要約。若不先願。堅固其心。恐生懈怠。故須先發願。皈依三寶。若不皈依。凡有所作。盡成魔業。并仗上師三寶。冥熏加被。令我本願速得成就也。行者持花米於手中。白云我及法界一切有情。正顯其不專爲己。而發此廣大之心。從今以至未證之間。正顯其願之堅固。而常時無退怯也。誓皈上師三寶者。正顯其發心廣大。最勝無上也。金剛上師居於三寶之首。以佛所師之法故。如大

智度論云。諸佛以實相爲諸法。依此實相發心修行。方成菩提。若不以此爲師。皆是天魔波旬。報恩云。佛以法爲師。般若云。我初成道。觀誰可敬可讚。無過於法。皆能成度一切凡聖故。所以上師卽法也。金剛者。喻實相也。取堅利不變之義。所以華嚴文殊云。所從來國。謂金色世界等。所師之佛。謂不動智如來等。金色世界。卽喻實相也。不動智。卽根本智也。卽是金剛上師居首者。此之謂也。

捺謨孤嚕

至

桑渴耶

此四句是皈依三寶。首句皈

依上師。次三句是皈依佛。皈依法。皈依僧是也。

唵哩哩哈哈者 正上師也。

唵失哩麻哈者 正三寶也。

唵阿吽 復念此三字總持而加持之。灑花米於虛空。想所落寶米。卽成花香種種供養等雲而奉獻之。令無盡也。次請三壇主。先伸偈焚香讚請。然後獻供。

羅列香花至一毫端 星羅布列名香鮮花建此勝

妙眾寶之壇。重重無盡之佛境。皆現我一毫端中。不相妨礙也。而毛端不大。佛境不小。而能週徧含容。互無障礙。猶如一尺之境。現千重影。此卽事事

無礙境界。廣狹無礙自在門也。經云。於一毫端現寶王刹。坐微塵裏。轉大法輪。帝網鏡珠。隨意遊入。依正大小。隱顯互映。此非智巧所能。蓋爲法應故爾。

心融妙理

至

法界寬

此二句讚法身德。謂心與妙

理融會之時。卽見法身廣大無際。反觀世間虛空如海一滴。楞嚴云。爾時阿難蒙佛如來微妙開示。身心蕩然。得無罣礙。是諸大眾。各各自見心徧十方。見十方空。如觀掌中所持葉物。此其義也。道者智行也。謂此智行。若與真如貼體契合。則見法界

之性。豎窮三際。橫徧十方。寬廓無涯。如人入海。愈見深廣也。此是理法界意。

相好慈悲。至暮雲繁。此讚報身般若德。夫佛根身。

身有無量色。色有無量相。相有無量好。慈悲喜捨等皆悉具足。如同秋月圓滿無缺也。此讚應化二身解脫德。言佛之化身徧歷十方。應機六道。儼若晚暮之雲。繁興鼓躍。任運騰騰。靉靆無可承攬矣。此二是事法界。

香煙堆裏。至海印含。佛之三身神妙莫測。有求皆應。無願不從。寂然不動。感而遂通。我今香煙堆裏。

瞻望應現色身而降赴也。猶如海含萬象。分明顯現。如印成文。不假先後。古德云。澄潭瑩淨。明鏡空懸。萬象森羅。廓然虛鑒。今則信心懇切。一念湛寂。則千聖貞歸。萬靈交會。豈獨三壇主乎。此二是理事無礙法界意。正請之文也。

釋迦如來 娑婆教主。現在賢劫第四佛。梵語釋迦。此云能仁。謂能有仁慈惠濟眾生。梵語牟尼。此云寂默。永寂二邊。默契中道。如來者。謂從如中而來。故名如來。乃是然燈佛授記之號。今請證盟者。我今依教作法。佛必印可也。

觀世音菩薩 此如前釋。是甘露教主。請求密垂加護。俾所作成辦。

阿難陀尊者 是興權啟教之主。施食之宗師也。梵語阿難。此云慶喜。如來堂弟。多聞第一。良以法不孤起。仗境方生。欲益未來。先興權化。故於林間習定。夜覩非形之態。歸投白佛。哀求救苦之方。佛示威德之神章。大開甘露之法門。於是昏衢頓朗。萬物回春。匪仗尊者之悲心。權現曷有施食之教乎。振鈴念自性。偈。

方便自性 至 大勇識 方者法也。便者宜也。謂將善

巧方法。隨順眾生之機宜。如現身不定也。以妙體本來離相。爲諸眾生而現諸相。所有之相。皆一期隨緣之方便耳。此方便自性之體。如金不變。如剛堅利。混塵鑛不壞其體。入大冶不變其色。不爲物所壞。能壞一切物。以此自性之體。雖不變而能隨緣示生三界。與民同患。又能斷眾生之癡網。破煩惱之牢城。故喻之如金剛。本來不壞也。大勇者。能勝怨敵。能怖魔軍。大識者。卽一切智。無所不燭。世出世間。惟佛能知之。謂也。

最勝無比

至

皆成就

雖不變而不妨隨緣。雖隨緣

又不妨不變。所以最極殊勝。無可爲比也。善超諸有。越諸塵累。靈知絕待。迥出思議之表。故曰超出相。佛本旣然。我今所作。亦願成就此妙體也。已上四句。乃讚佛現身之體。向下四句。正讚佛說法之體也。

勝慧自性

至

法輪音

諸佛智慧甚深無量。其智慧

門難解難入。假使聲聞緣覺及諸菩薩。積滿河沙。亦所不知。故曰勝慧。其自性最極甚深。以甚深故。方能演說法音也。法而曰輪者何也。輪者有推轉之義。轉此法輪。能爲眾生摧碎煩惱。轉凡成聖耳。

經云。從根本智流出後得智。從後得智流出大悲心。從大悲心流出十二分教。所以說法皆以智爲體性。

以無生現至願得成。說法不離其身。身本無身。方便而現諸身耳。法華云。時我出世間。方便爲眾生。諸佛所得法。故曰以無生現方便身。彼旣如是。我亦應然。故曰今此所作願得成也。佛身之智。如此甚深微妙。最勝無比。未有不漏之身。而依有漏之土。故念淨地。偈轉穢成淨。以便安住諸聖賢也。

一切方隅至等皆無。卽後所建曼怛之方隅也。非

如娑婆世界。雜穢充滿。土石諸山。瓦礫砂磧。坑坎堆阜。不平不淨之地。今皆變成瑠璃之寶地。

瑠璃寶地。

至

願具足。

掌者。海底有石。最極平滿。既

平如掌。柔軟如絛。微妙無比。願佛慈悲於此安住。極樂國中。妙寶爲地。眾寶爲園。瓊林玉樹。危樓迴帶。金臺銀樹。閣道傍出。棟宇相承。窗闥交映。階墀檻楯。池沼花林。種種滿足。一切皆以妙寶所成。法音所演之處。無不具足矣。

從出世間。

至

願安住。

如來在世。於娑婆而變爲淨。

土。今佛入滅。無能再現。我今從佛出世之法。復能

再現此種種七寶所成之地。無量光明徧照內外。
輝煌赫奕。光照之處。願諸聖賢於此安住不動也。
至此應當獻供。念濯足眞言。結蓮花印。念梵五供。
散觀。念斯麻囉呪。故有濯足灌沐眞言。卽浣足意。
也。書云。滄浪之水清兮。可以濯我纓。滄浪之水濁。
兮。可以濯我足。唱音樂呪。置鈴於案。誦淨地呪。
音樂呪。凡唱此呪者。如鈞天普奏。五音和雅。六律。
交暢。微妙通徹。供養十方三寶也。

唵幹資囉

二合

麻明啞吽

初總明世界因起。如俱舍

頌云。空界大風起。傍廣數無量。厚十二洛叉。金剛

不能壞。此名持界風。光音金藏雲布及三千界。雨如車軸下。風遏不聽流。深十一洛叉。始作金剛界。次第金藏雲布雨滿其內。先成梵王界。乃至夜摩天。風鼓清水成須彌七金等。滓濁爲山地。四洲及泥犁。鹹海外鐵圍。方名器界立。此名眾生世間。唯因迷妄而起。楞嚴云。一切眾生本覺妙明。覺元心體。與十方佛無二無別。由汝妄想迷理爲咎。癡愛發生。生發徧迷。故有空性。化迷不息。有世界生。則此十方微塵國土。非無漏者。皆是迷頑妄想安立。若夫佛出世間國土者。卽淨土也。爲從一切法空。

之理。隨定智力。應念而現。不涉籌量。如幻術力。剎
那頓彰。大小染淨。隨心應量。如善財入彌勒樓閣。
以三昧力。具見莊嚴等事。忽然不見。問彌勒曰。適
來境界。從何處去。曰。從來處去。曰。從何處來。曰。智
慧中來。依智慧神通而住。若隨法性。萬象都無。隨
願智力。何所不成乎。次微細委釋世界因起。夫未
免形累者。故須託土以居。八地已上。永脫色累。照
體獨立。神無方所。用土奚爲。然復現有染淨差別
者。無非因時設化。接引羣機耳。將建曼怛。先釋因
起竟。

輪圍山 卽大鐵圍山。

鐵圍山 念真言時。手拈花米於曼怛上。右旋散灑。如空注雨。成此二山。輪圍山在外。鐵圍山在內。高六百八十萬由旬。此云限量。大由旬八十里。中六十。小四十。從廣隨應。或一四天下量。或小千量。或中千量。種種不定。彌牢堅固。金剛所成。難可破壞。此大千界外。總有座大輪圍山。高至四禪。範圍之內。總名三千大千世界。

金剛地 至 而作擁護 此成金剛界。手拈花米於曼

怛囉中間書一吽字作擁護。排列花米。從中間而

出勝金剛地基者。讚智力所現。不同眾生妄想也。若依次第差別因起者。如因本經云。此大地厚四十八萬由旬。地輪依水輪。水輪依風輪。風輪依虛空。虛空依妄想。妄想依真如。真如無所依。水聚厚六十萬由旬。水上別有風大吹轉於上成金。如熟乳上生膏。名爲金輪。厚三洛叉二萬由旬。風聚厚三十六萬由旬。各廣無量。其大海中有須彌山出水爲大。小須彌山卽七金山。乃大須彌山之輔山耳。

大須彌山 此翻妙高山。下根連住金輪之上。皆七

寶所成。金銀瑠璃玻瓈碑礫赤珠瑪瑙合成。下狹上闊。漸漸廣大。端直不曲。最勝可觀。曲臨海上。高八萬四千由旬。四面有四峯。一峯各有八天。中間一峯名忉利天。帝釋所居。卽玉皇是。須彌山半四面有四埵。名四天王天。又下三級。有堅首持曼常。憍三天。是八部天神所居。須彌四維各去百由旬。有七重紫金山。

小須彌山 各高七百由旬。其底平正。四寶所成。生種種樹。鬱茂花果。多諸聖賢之所住處。一名雙持。二名持軸。三名擔爾。四名善見。五名馬耳。六名象。

鼻。七名魚嘴。又有七重香水海。一吉祥。二醍醐。三酪。四酥。五乳。六酒。七蜜。一重紫金山內。一重香水海。一海遶一山。魚嘴山外。卽是大海。名曰鹹海。日月宮殿。遶大須彌山腰。常行不息。東始南。中西出北。半夜。南瞻部洲正當午。北俱盧洲打三鼓。六箇月北行。六箇月南行。每日行六俱奢。在閻提最極南。垂地形狹。近日過速疾。冬則晝短夜長。漸向北行。日移六俱奢。當洲中行。地寬行久。夏則日長夜短。寒暑者。謂須彌半。有伽提羅伽等山。日向北行。照觸彼山。則生熱惱。二山之間。有須彌畱海。闊八

萬四千由旬。日向南行。照觸彼海。則寒冷也。日以天金玻瓈合成。宮殿廣五十一由旬。正方如宅。遙看似圓。風吹依空而住。日天子身光照闇。浮檀金輦。輦光照宮殿。光明相接。而有千光分照。傍下。月以天銀瑠璃合成。宮殿廣五十由旬。何故漸現。有三因緣。一者背相轉出。二者青衣諸天常伴月中。隱蔽其宮。三者日光障奪。漸漸而現。若日隨月後行。至三十日。覆月都盡。名爲晦日。若日在月前行。月見開淨。至十五日。具足圓滿。日月相望。名爲望日。朔者甦也。謂月死而復甦。故星者最大寬一由

旬。小者廣二十里也。復有斫伽羅山。闊十二由旬。楞伽等山。併諸海水。及與林池空地。不及枚舉。次復有海名禪那迦。闊千由旬。百寶間錯。海中涌出宮殿。七寶合成。高十由旬。轉輪聖王宮殿隨身。此中海道自然涌出。與水齊平。卽金輪王出世。有十三相。具足八寶之所輔焉。次有雪山。高五百由旬。四寶所成。四面金峯。挺出山外。高二十四由旬。中有高峯。眾寶間錯。迥然秀出。於彼山頂有阿耨達池。池東有恆伽河。從象口出。共五百河流入東海。池南有辛頭河。從牛口出。共五百河流入南海。

池西有縛芻河。從馬口出。共五百河流入西海。池北有斯陀河。從獅口出。共五百河流入北海。總此四海。共一鹹味。名爲鹹海。中有四大部洲。八中洲。八萬小洲。只一世界耳。萬億須彌并諸大海。方名大千世界。

東勝神洲 至勝勝神洲 廣九萬由旬。其洲如半月輪。人面亦爾。身長五肘。壽命五百歲。

南瞻部洲 至最勝洲 廣七萬由旬。其土南狹北寬。狀如車箱。人面亦爾。身長三肘。壽命百歲。

西牛賀洲 至妙拂洲 廣八萬由旬。其土如滿月形。

人面亦爾。身長四肘。壽二百五十歲。

北俱盧洲

至

勝道行洲

廣十萬由旬。其土正方。人

面亦爾。身長七肘。壽命千歲。佛手一肘長三尺四寸。今舉中大十二洲。其餘小洲該在其中矣。依人王經云。此南閻浮提一洲。十六大國。二千中國。十萬小國。楞嚴云。此閻浮提有三千洲。正中大洲。大國凡有三千三百。其餘小洲在諸海中。其間或有三兩百國。乃至或一或二。經旨雖殊。當以神契。幸勿泥也。一界旣然而大千同一成壞。所有差別。舉一以例諸方。今以大千總爲曼怛隨成一界。萬億

須彌四天下同時成立。於中皆是眾寶所成。微妙莊嚴。莫不具足。而先必仗吽字擁護者。是字卽菩提心因也。以有此字爲因。恆沙功德依之而生。豈獨山洲眾寶而不隨之變現耶。又一切魔羅不能爲礙。故仗之作擁護。俾我作法速得成就。於中大小二山四洲八中。隨念真言一徧。手拈花米於曼怛。上次第排列。應念而成就。無有不然也。旣頓變國土已。不可無鎮國之寶。故以金輪王八寶而嚴飾之。

象寶 轉輪聖王爲太子時。年旣長大。堪紹王位。受

灌頂時。其時夫人於正月十五日。手執金瓶。取四大海水。灌太子頂。爾時太子沐浴齋戒。受王職位。高陞宮殿。臣僚輔翼。八寶自至。王四天下。象寶者。卽八寶中之一也。名金剛身。此寶能知王意。其欲乘時。卽現其前。膚色光白。莊飾殊特。行步平正。其疾如風。具足六牙。牙有浴池。池外有玉女作樂。池中之水。冷煖隨意。此爲寶也。

主藏寶 此名大才。卽文臣也。世間文字無不通達。先王典籍熟覽無遺。綱紀國政。輔佐聖君。又復能知伏藏。隨王所需。皆得滿意。如王索眞陀羅尼。唯

智臣能解。故稱爲寶也。

馬寶 此名迅疾風。一刹那間。周行四天下。又復能於一切時中。一刹那頃。周行塵方。不生疲厭。故稱寶也。

女寶 此名具妙德。端正殊麗。有傾國之色。肌膚鮮白。猶若冰雪。冬溫夏清。無大小便。能生千子。巧慧聰辯。適王娛樂。有此殊妙。故稱寶也。

將軍寶 此名離垢眼。卽武臣也。威猛雄厲。有益世之雄。若四天下。儻有抗違王制者。此寶一至。自然肉袒歸降。傾心向服。故稱寶也。

輪寶 此名無礙行。以轉輪聖王灌頂受職之時。爾時東方忽有大金輪現。其輪千幅。具足轂輞。金輪寬一由旬。眾相圓淨。來應王所。因知此王定是金輪王於四天之下。欽仰聖王望風而化。垂衣拱手。無爲而治。般若云。王欲游行。輪卽前導。王念飲食。輪卽停住。王意進趣。卽知所在。一時普週威伏一切。是稱爲寶也。

如意寶 此名光藏。卽摩尼珠。是金翅鳥王之心也。圓明映徹。能雨眾寶。龍得之而鎮海。鳥無能害。王得之而鎮國。百寶具足。并土庶熙和。萬邦咸寧。稱

爲寶也。

寶藏瓶 乃貯寶之器。又能出生眾寶也。

日宮月宮 前已廣釋。

眾寶傘 卽寶蓋也。王若出入卽蓋其頂。懸處虛空。終不墮落。

尊勝幢 卽庭前所豎之高幢也。建此幢者顯法尊勝。人天仰之爲宗。外道望之而服。又幢者幢旗之屬。刊定記云。幢有七義。約之爲五。一高顯義。二建立義。三歸向義。四摧殄義。五滅怖義。已上一切供具。皆是無上心所成。無作法所印爾。

庵室哩麻忒

至

捺麻

此名佛智隨喜真言。上來雖

有山洲諸寶。尚無宮殿樓閣園林池沼衣服珠玉等。故念此真言。加持花米。徧灑曼怛囉上。想所落寶米。悉成如上諸莊嚴具。如空注雨。相續不斷。供上師三寶。中圍佛會。復拈花米向灑虛空。念云。

人天所有種種供物。盡世所有一切供養。莫不具足。已唱曼怛囉真言。結蓮花印。念梵五供。至十二因緣止。唱畢。持鈴杵於曼怛上。緊搖一徧。以表洪音振動大千世界。此名初獻也。

寶錯真言

凡作印者。從右手小指數起。施戒忍進。

禪。又左手小指起。慧方願力智。是爲十度。方可作印。故不錯也。左手持於寶錯。右手結三尖印。想印中赤色。吽字出火光。念吽吽發怛。彈指三下。遣其魔礙。次念唵。觀一唵字徧空。然後入觀。復想黃色。得浪字放光。成寶生佛。禪押戒度頭。施忍進申直。結施印。亦名普通吉祥印。利益有情。天寶錯者。乃得浪字之所變也。經云。此字具四種義。一多字門。卽真如不可得義。二囉字門。卽離塵義。三阿字門。卽一切法本來寂靜義。四莽字門。卽一切無我義。謂此心若與真言相應。能令身心無礙。猶如虛

空。凡有所求。最速成就。一切伏藏。悉得現前。所以云。因陀羅尼寶。能滿眾生希求願故。將欲此寶滿我所願。當於空性中。觀心月輪上。光圓得浪。一念變成寶錯錯之。念真言時。將錯數下。想寶錯內。出生無盡諸天如意珍寶等雲。間錯雜糅盤旋虛空。而奉獻之。問。前由心月嘍哩字。增長自性成觀音。今以此處復觀得浪字。而又變作寶生佛。一身尙更改不定。焉能主法利生也。答。普門品云。應以佛身得度者。卽現佛身而爲說法。應以菩薩聲聞天龍八部乃至異類之身而得度者。卽皆現之而爲。

說法又豈有一定之拘哉。不然。何得稱爲普門示現。所以向下作法更易身色處最多。如在七寶如來時。卽現身爲七寶如來也。

散花米真言 手拈花米撒於寶錯上以加持之。俾用之時令無障礙也。上來建設皆從自心不思議變。及真言字種之力。故有如是妙用。既有境界焉。無魔礙。又彼魔等心行。最喜作破法因緣。若以正法興盛。魔宮隱蔽。威德增長。楞嚴云。若人發真歸源。十方虛空皆悉消殞。況諸世界依虛空耶。故彼魔王及諸鬼神諸凡夫天。見其宮殿崩裂。大地振

垢。水陸飛騰無不驚怪。凡夫昏暗。不覺遷訛。彼等咸得五種神通。唯除漏盡。戀此塵勞。豈肯令汝摧裂其處。故於三昧之時。僉來惱亂。禪定令汝正法。不得成就。俾其魔宮安隱無虞。故今行者作法之時。恐有境界魔礙。與夫天魔及五陰等魔種種魔礙。故須遣之。

遣魔眞言 三重眞言。三重遣魔。初遣魔從印上赤色吽字出光。遣境界魔。卽違順等境魔。次遣魔者從印上四度吽字出火光。作搖扇勢。而遣諸魔。卽天魔睡魔病魔死魔煩惱陰魔等。三遣魔者從印

上十度赤色。吽字出金剛。燄煽空。令魔遠離。金剛
燄者。永嘉云。般若鋒兮金剛燄。非但空摧外道心。
蚤曾失卻天魔膽。此蓋就理之言。若約事者。卽如
火輪金剛烏芻瑟摩火光三昧也。此上智力。皆順
文釋之。若據表法。其義轉勝。如初登壇。則自恃我
爲法王。於法自在。隨處建立。今恐迷己逐物。不達
如幻。故須遣之。所建諸法。若不知其自性本空。執
爲實有。名爲法執。復於法中妄計實有主宰。名爲
我執。有此二執。二障從生。上則不能轉依二果。下
則何異魔外等見。梵語魔羅。此云殺者。能戕害法。

身慧命。劫功德寶故。所以初印者。表遣我執也。以
麤易斷故。次印者。表遣法執也。以細難除故。二執
從遣。便證二空。名曰俱空。若住此空。名爲理礙。故
空亦空。名遣俱空。卽當第三印也。以不可空處。卽
是真空。無住之本。一切凡聖之源。故次維之以真
空印。

真空呪印 至 無有間斷 念真言時。應觀心月輪上

有金色唵字。此名莊嚴一切佛刹。大智大輪金剛
三摩地。入此定已。能從無住本。建一切法。法句經
云。菩薩於畢竟空中。熾然建立諸法。故於真空自

性之中默想嚕嚕阿吽一念頓成十方世界所有
天妙曼怛等啞哩千五供猶如普賢雲集供養者
正明其供養之心廣也徧空充界者明此供橫徧
十方也盡輪迴而無間者顯此供豎窮三際也問
三字云何便能成辦此勝事耶答嚕嚕字如前云
莊嚴一切等及佛頂尊勝經云此呪能破一切地
獄閻摩羅界傍生之苦同趣善道乃至諸佛淨土
及諸天宮一切菩薩甚深行處隨意遊入悉無障
礙捨報卽生佛刹等阿字者名以菩薩威力入無
差別境界亦是無生義吽字者名一切如來菩提

心因也。亦名一切如來恆沙功德皆從此生。總而論之。蓋以菩提心爲因而入菩薩甚深行處。莊嚴一切佛刹及諸天宮微妙曼怛。究竟總歸一真實相。無差別境界也。問。四洲諸寶上皆一一具足成就。此處又建者何義。答。從上所作盡屬漸次。不能圓具。一成一一切成。并藉真言之力。恐失唯心之旨。兼三遣恐墮空寂。故於一念間從真空自性中想此三字之力。刹那頓現一念圓成。故後偈云。字字密言唯心之所成。故知前屬漸次。此係一念圓成。故無濫也。以上建立諸法皆仗因緣而成。花米爲

因眞言爲緣并及唯心一念想成依此因緣然後有所建立諸法也。諸法旣屬因緣當體卽空。雖空不妨現有。有常自空。縱有當體卽空空常徹有空。有無礙。中道觀也。所以中論云。因緣所生法。我說卽是空。亦名爲假名。亦名中道義。此之謂也。

唵啞吽 撒花米以成珍寶等供。復以三翻曼怛顯密奉獻并祈佛納受而求索願事也。

諦想清淨

至

哀納受

梵語蘇伐羅此云黃金梵語

阿路巴此云白銀寶玉者衆寶之類也。梵語麻薩葛幹此云玻瓈亦名水玉卽水晶梵語璫璃此云

青色寶。內外明徹。梵語鉢摩羅伽。此云赤珠。又云珊瑚。琥珀非赤珠。卽天赤珠。紅光互射。寶色交輝。又名因陀羅寶。非世所有。梵語鉢摩羅伽隸。此云瑪瑙。亦名石心。磳磳又名大貝珠。寶珠者。卽摩尼珠也。

我今依教

至

無間斷

此第二獻也。三重偈文。最極

顯著。不必瑣釋。置鈴於案。次右手持花米。念云。

唯願上師三寶

至

唵啞吽

旣發大願已。皈依三寶。

請求證明。復念三字總持真言。撒花米。想所落寶米。悉成花香等雲。而供養之。上皆同體三寶。此下

讚別相三寶等發起眾生欣慕之心成就佛種也。
志心信禮。至萬德具。志心信禮者乃精敬之詞也。
梵語佛陀此云覺。覺者謂五住究盡二死永忘如
大夢覺。蓮花開名之曰佛。福足慧足名兩足尊。自
覺覺他覺行圓滿名三覺圓。慈悲喜捨等皆具足。
名萬德具。因窮果彰開導人天。曰調御師。調乃調
伏。御乃適時善駕。如淨名云。閻浮眾生其性剛強。
難調難伏。唯如來以善巧方便設諸苦切之言而
教化之。譬難化之人心如猿猴。故以若干種法制
御其心。乃可調伏而入律也。故名之曰佛。

天人調御師。唵啞吽。此無非加持音聲。令成廣大讚歎。如行願品云。十方三世一切佛刹微塵。一一塵中。復有塵數佛。我當悉以甚深信解。現前知見。各以出過辯才天女微妙舌根。一一舌根。出無盡音聲海。一一音聲海。出一切言詞海。稱揚讚歎一切如來諸功德海。盡於未來相續不斷。卽此之意也。

凡聖大慈父。三聖六凡之依怙。曰慈父。經云。五眼具足成菩提。永爲三界作慈父。

從眞界

至

十方處

此下

讚現身說法

所謂如來從

一眞法界而騰應化之質。若桂月朗空。千江頓現。悲化之心。無處不在。豎則窮於三際。橫則該徧十方。

震法雷 有警覺義。

擊法鼓 有進策之義。

廣演權實教 三乘權也。一乘實也。

唵啞吽大開方便路 經云。諸法從本來。常自寂滅相。不可以言宣。今佛於無身中現身。無法中說法。曲徇機宜。隨時設教。此所以爲開方便也。

若皈依至地獄苦 起信云。覺則不動。動則有苦。果

不離因。以因生果。一念不覺。故心動。說名爲業。既有業因。焉無苦果。若能一念回光。便同本得。則乘此般若之力。何患地獄之苦而不免乎。

志心信禮。至傳東土。阿難於西域畢鉢羅窟結集諸經。所以云佛法大海。水流入阿難心。故法華云。護持諸佛之法藏也。次有三藏法師等翻譯傳於東土。易梵語爲華言。謂之翻譯也。

祖師弘。不與凡聖同纏。超然名之曰祖。弘者弘開播揚也。

賢哲判。依教修行。但未洞徹於心源。將近於聖。故

謂之賢哲判者於諸教之中判分半滿了義之教曰滿。不了義曰半字也。

成章疏

至

定宗趣

解釋義理頓成章疏。三乘者聲

聞緣覺菩薩也。頓者唯顯佛之知見。不立階級。但離妄緣。卽如佛也。漸者廣明行位。三祇熏修。角立性相。疏決眞妄。五教者。小始終頓圓。當部所崇曰宗。宗之所歸曰趣。

鬼神欽

至

眞甘露

經云。脩多羅教如標月指。令人

依指而識月也。見月忘指。切勿認指爲月。故云標也。

若皈依至餓鬼苦 餓鬼徧因多是慳貪不捨空腹

高心。由此業因。故墮餓鬼。而今歸依。則摧折慢幢。如今聞知。則達諸法空。豈復顧空花之果。聳大我之山哉。又何患餓鬼之苦而不能免乎。

志心信禮至是家務 僧伽此云和合眾。眾流入海。

同一鹹味。眾姓出家。同姓瞿曇。如水乳合。名和合也。謂智高才廣。行端德隆。眾所欽仰。名眾中尊。五德者。一心語不麤獷。二說法利人不倦。三戒德清淨。普聞四能除煩惱毒害。五常與佛安住。六和者。身和同住。語和無諍。意和同悅。見和同解。戒和同

修利和同均。利生爲業。弘法爲務。不憚捐軀殞命。
正顯爲僧弘法。非分外事也。上讚入鄺垂手之高
僧。下明苦行頭陀之耆宿也。

避囂塵

至

採薪薇

厭喧欣寂

潛避塵世。宴坐於幽

靜山林之中。棲止於巖阿石室之下。人天恭敬。不
以爲喜。採薪薇以充腹。披毳衣以蔽身。搏草爲褥。
曲肱而枕。以樂道也。

鉢降龍

至

相傳付

目連六祖等。以鉢降龍。鄧隱峯

聞二虎鬪。飛錫空中作聲。因而解散。西天四七東
土二三。乃至五宗列派。禪教律諸大宗師。或以法

傳法以心印心。如燈傳一燈。燈燈相續。明明不盡。名無盡燈。照窮世間。無有休息。故曰法燈常徧照。祖印相傳者。此皆以祖師心印遞相傳付也。

若皈依

至

傍生苦

傍生者。謂畜生傍人而生也。以

僧寶是解脫道。一墮畜生。則被人之籠繫。獵之弓弩。漁之羅網。庖丁屠割。種種苦惱。設使飛禽走獸。常懷猶狘之悲。強弱大小。遞相吞噉。負力償勞。互爲徵酬。無得解脫。一皈依寶。則智慧頓發。翻破愚癡之網。慈心相向。卻敵弓矢之手。有此勝力。又何患不免於畜生苦乎。此處可通施主情。行者又當

激勵大眾發菩提心。次則皈依三寶發最上心也。眾等發廣大心。至三菩提心。人天福報。三界有漏之因果。聲聞緣覺。孤調解脫。唯求自利。不顧本羣。權乘卽藏通教。大乘圓教。修六度等。最上乘。卽佛乘也。阿耨多羅。此云無上。三藐。此云正等。三菩提。此云正覺。正言發此大願。不專爲己而求人天小乘菩薩之果。願與法界眾生一時同得此無上菩提之道。旣發心已。然後請十方諸佛轉大法輪。令彼一切眾生聞此法已。然後頓破無明。開發其本有之覺性。而自然成無上菩提。將欲廣迎諸聖大

轉法輪。必先淨治壇場。整肅莊嚴。方堪禮請。是故
次結明王印也。

先結大輪

至

呪七徧

依教者乃甘露軍荼利菩薩

念誦儀。教持呪密言。令我所作廣大宮殿勝妙莊
嚴。皆悉成就。無諸障礙也。默念七徧。應想面前空
處。離身七肘高八肘。現一金色囉字。此字名莊嚴
一切佛刹大智大輪金剛三摩地。一入此定。能變
勝妙宮殿。當以大千國土合爲一國土。以此國土
融成一宮殿。一一莊嚴及諸供具。如華嚴云。各有
阿僧祇數勝妙樂事。問。上來點淨淨地。并建曼怛

皆有壇場宮殿及諸供具。又何得重複耶。答。上來所作。但是建立。似有彼此之分。未齊平等之境。若不和會融成一土。難彰至理。所以楞嚴會上。世尊從面門上放種種光。其光晃耀如百千日。普佛世界六種震動。如是十方微塵國土一時開現。佛之威神。令諸世界合成一界。正表妄想凝結。則國土殊分。眞智一起。則法界圓現。今融世界亦如是也。但除妄想國土自如。況藉神呪之力。何患而不成也。初是翻染顯淨。次是從空現假。今是融世界而爲宮殿。令宮殿之量等彼大千。廣闊無際。重重無

盡方堪容受無邊聖賢也。既已莊飾宮殿。然後迎請諸聖。故先伸偈禮請也。

稽首十方。至哀納受。稽首者。以首至地。稽延少時。

總持能皈三業。意起欽承。感佛他心通。身首作禮。感佛天眼通。口稱名號。感佛天耳通。十方調御佛寶也。演揚一句法寶也。三乘一句僧寶也。慈能與法性之樂。悲能拔無明之苦。哀納受者。正請也。

奉請三寶。至光臨法會。此是顯請。次則以心光密

請。既已殷勤三請。諸聖豈得不臨。當現所建壇儀而奉獻之。

印現壇儀 雖現壇儀意兼密請謂上所建曼怛在
於印上一時顯現如印成文不假先後而成也正
所謂森羅及萬象一法之所印現而獻佛者正如
法華云諸梵天等各持宮殿奉獻於佛勸請世尊
轉於法輪之旨同也據建壇儀云若無壇無佛應
結纔發意轉法輪菩薩印今將請佛說法須結此
印先現壇儀也次請佛念唵幹資囉拶祇囉吽拶
吽唧斛手作金剛拳施慧進力相鉤相對當胷應
觀心月輪上白色鹽字放光至色究竟天請智觀
音此天是等覺菩薩成佛之處色身最極高大六

十四萬由旬。菩薩來入道場。放無量光。先請十方三寶及顯密護神等。卽普集已。互相放光。交光相羅。如寶絲網。輝煌晃耀。瑞所希有。問。凡教中皆以果爲主。因爲伴。今觀音放光。召請諸佛。何以因爲主。果爲伴耶。答。此有二義。一。行者以觀音爲所緣熟境。今先契此境。是因該果也。二。此菩薩是過去威德自在。光明如來。退位度生。雖則示因。元果位也。觀音本稱悲。今稱智何也。非智不能運悲故也。拶吽呬者。卽鉤索鎖鈴之四攝也。鉤。召也。索。引也。鎖。畱也。鈴。適悅也。此名四轉輪印。若表法而論。

之卽有布施愛語利行同事之四攝法也。經云。先以欲鉤牽。後令入佛智。如婆須密女。執手抱身心。月淨。脰脣。暖舌。戒珠圓。約一法而言。若同事攝化。隨其所作。漸漸引入佛智。此卽同事攝化之鉤義也。隨彼求索。或法或財。而罄捨之。終無悔恨。此卽布施攝化之索義也。導以善行。令彼關閉諸惡趣門。此卽利行攝化之鎖義也。無礙辯才。善巧隨順。輒言愛語。而獎誘之。令其入道。此卽愛語攝化之鈴義也。所以諸佛住世。必以四攝而化眾生。故同向偈云。願我得證無上道。以四攝法救六趣也。

眾誦三十五佛 卽現十方國土說法度生也。

毗盧遮那佛至無上輪 意明諸佛各於其國出廣

長舌相而說法也。法而曰輪者何。輪者有推碾轉運之義。謂轉此法入眾生心中。推破煩惱。碾碎無明。轉凡成聖。運至於涅槃彼岸也。又曰恆轉者。正塵說剎說熾然說。皆遮那本願使之然也。

大眾默念心經一徧 此正應轉法輪之意。於此必念心經者。蓋謂三藏十二分教。千七百則公案。莫不欲人直下明此心。達此心也。當體是佛。瑞應經云。其得一心者。則萬邪滅矣。又心者。喻也。如人一

身徧體以心爲主。今八部般若六百雄文。蓋以心經爲般若爾。如云是故空中。非但無五蘊等法。卽諦緣智理出世間法。若真空實相之中。皆不可得。設有一法過於涅槃。吾亦說如幻夢。故般若如大火聚者也。是知此經乃諸佛之母。萬行之源。若轉此法能度一切苦海。菩薩依之修行。則能離惑業苦。究竟證無住涅槃。三世諸佛依般若故。得無上菩提。以此觀之。出生死入涅槃。由斯道也。大哉心光。智不能知。識不能識。謂之大神。陰陽不能籠罩。謂之大明。更無有超於其上者。謂之無上。非但一

切諸法不能與等。且能等一切法。等一切生。一切平等。無有高下。謂之無等等。呪能除二種生死苦。轉依三德祕密藏。真實不虛。復說密呪以助顯焉。有此妙利。超勝餘經。若有聞法者。無一不成佛。以滿上來所發大願云。法界眾生一時同得菩提之謂也。華嚴云。身爲正法藏。心爲無礙燈。照了諸法空。名曰度眾生。

啟告十方至無量聖賢 此文之中。正敘施食本意。原始要終。分爲四段。此六句。正啟叩聖賢矣。

我今某甲至異類鬼神 此申己意。以慈悲心。仗佛

威神之力。召請六道眾生也。

唯願諸佛至悲增護念。此願諸佛聖賢舒大威光。

興悲愍心。護念於我。令我隨心得滿願也。

普願十方至證無上道。此正申其施食之願如此。

也。普願法界眾生於此時中乘如來力。決定降臨。享餐甘露。發廣大心。離惡苦果。證無上道。利樂一切有情也。俟後當陳五供。以圓滿第三獻也。

十方一切刹至哀納受。此從心間鹽字種放光。出

生六箇吽字。各具一色。花淡紅色。表布施。令人生歡喜。香黃色。表持戒。令業行芬馥。燈紅赤色。表忍。

辱轉瞋。悲火成大光明。塗白色。表精進。潤澤法身。
果紅黃色。表禪定。成就佛果。樂青綠色。表智慧能
出生種種法故。此六天母。皆以六波羅密爲體。一
面四臂。上二手各持一供。下二手輪相交。窈窕美
貌。展左跪右。而作舞勢。奉獻諸佛。間以三字呪者。
加持諸供。令徧滿恆沙諸國土也。

因緣自性。至三麻曳吽。因者各有種子。緣者藉事

顯發。自性出生。非外有也。復念真言結印者。別彰
華梵顯密云爾。問。果有此天母耶。答。此之天母。乃
喜金剛中圍內有之。皆佛母文殊普賢之儔也。皆

從毗盧智用流出。卽前三十七尊內數也。問。塗是何物。答。是水也。何不直稱曰水。而曰塗者。何也。如恆河水。魚龍見爲窟宅。天人見爲瑠璃。人間見爲波流。餓鬼見爲猛火。本是一水。所見各別。故取名亦不同也。今能獻之人是天。故所陳之水。彼稱爲塗也。

我以普賢行願力。至皆供養。此出華嚴經普賢廣修供養。普徧塵刹禮拜供養諸聖賢也。旣欲修此供養。如普賢之行願。普週法界。必當運其一心。然後方如法也。上來諸供。皆非法供。卽當用心。方爲

法供也。淨名云。諸供養中。法供養最。又行願經云。縱有種種供養。常供於佛。不如法供爲最。法供者。卽菩提心也。何以故。以諸如來尊重法故。若諸菩薩行法供養。其功德不可爲喻。又般若云。若以一食及一衣花米。瓔珞燈燭。幢幡等供養於佛。各如恆河沙數諸佛。及僧當學般若波羅密。般若者。卽實相般若。若是本具心光也。以供養功德。在心不在事。若以一食。大心悉供十方諸佛。不以遠近爲礙。是故諸佛皆見皆受。所以世出世間無過此心爲最。萬善普會。千聖共揚。若運之以作供養。是名眞

如法供養也。

次結運心供養印 誦真言時應觀印上有金色唵字。卽法身真理。流出人天所有妙塗花香燈明幢旛傘蓋鼓樂歌舞真珠羅網懸諸寶鈴華鬘白拂微妙磬鐸矜羯尼網如意珠寶樹衣服之雲。天諸廚食上妙香美種種樓閣諸天嚴身頭冠瓔珞如是等雲。行者想滿虛空。以至誠心而爲供養。

我以志誠心 至遣魔印 此繼之以施主家三山斛食而供養之。以顯非廢事專理獨擅觀門也。先結三尖火輪印。誦真言時應想掌中有赤色吽字。三

腳放光。從三尖出。作搖扇勢。遣食器魔。問。食有何魔。答。以食有尋香施食等魔。故遣之。

我以佛神力。至虛空界。以欲變空。先申此偈。問。既是萬法隨我。使之有無。一切不能有無於我。何得又言承佛神力。方得此食徧滿也。答。若非諸佛不思議力。焉能隨心轉變化。有歸無。從空現假耶。當知神力者。卽呪中之歛字也。此歛字。名一切如來正覺不動智變化金剛三摩地。一入此定。則不動本智契本覺真空無相之理。中道觀也。所以正覺者。無分別理也。不動智者。無分別智也。金剛者。喻

能斷惑也。以金剛能斷惑。故空觀者變化也。謂化有歸無。從空現假。假觀者舉一卽三。言三卽一。故曰三摩地也。

變空印 誦真言時觀一白色。欣字飛在食器上。使其頓空。極令清淨。如火燎枯草。滅盡無有餘。於其空處。應觀三箇金色。嚧字變成七寶鉢盂。孟中有白色。唵字流出勝妙飲食。皆乳酪醍醐及麯蜜等淨味。默念唵啞吽二十一徧。加持極令廣大。正應偈中云。加持甘露食。徧滿虛空界。復伸四轉輪印。拶吽啞斛。想前來所請三寶海會。分明顯現。再伸

五供施寶錯運心等印呪將上次第所成諸供於此一時而奉獻之。想三寶歡喜攝受。問要空此器及食者何也。答食乃欲界段食器卽銅錫瓷木等器諸天尙厭況世尊乎。今則遣其麤而變其妙。方堪奉上諸聖賢也。次則結印而奉獻此食。

以此甘露食

至

奉食印

此以二手作掬水勢而捧

上來七寶鉢盂貢獻甘露。每念真言一遍各彈指一聲。初一分奉佛并法。次一分奉菩薩聖僧。後一分奉顯密護神。以表一彈指頃持一食而徧供恆沙諸佛耳。并取警覺去塵義。如法華云警欬彈指

聲震動大千也。次振鈴念奉食偈。仍分三分求索願事。奉食後復讚者。正明三寶是人間最勝福田。應受人天供養也。

我今奉獻甘露食

至

圓滿一切智

世尊者十號之

總稱。大慈者。萬德之首也。妙相莊嚴者。卽百福莊嚴相也。明解者。謂世出世間無不了知。法華云。如斯之事。如來明見。無有錯謬。約如理智也。楞嚴云。松直棘曲。鵠白烏玄。皆了元由。乃至恆沙界外。一滴之雨。皆知頭數。此約如量智。權實並施。故云。圓滿一切智也。上句歎功德屬福足。下句讚智解屬

慧足兩足既尊應受人天供養應作四生師範故
能施福慧也。

能施福慧至我讚禮 應施福者與之福應施慧者

與之慧猶如大海脩羅飲之亦飽蚊蟲飲之亦飽
不以百川普會而增不以萬派裂分而減不以魚
龍鼓之而濁不以珍寶聚之而清又應時而潮知
機而化故喻之如海也具此最勝一義故諸如來
我讚禮也。

自性本體至脫惡趣 自性者卽法寶自性也法有

教理行果謂法體上本離欲染猶如蓮花處污泥

而不染。卽理也。若依此理。卽教也。而起諸波羅密。卽行也。則能永脫惡趣。速超道果。卽果也。良以眾生貪瞋熾然。障蔽自心。故起諸業。羈滯三塗。今修六度。則能對治貪等諸業。以對治故。則三界因亡。四生果絕。所以能脫惡趣也。又云。自性離欲者何。論云。於眞如法。勝解現前。所修離相。以知法性本無慳貪。隨順修行。檀波羅密。以知法性無染。離五欲過。隨順修行。羣提波羅密等。是故必須先悟自性清淨。然後修行。則一修一切修。一斷一切斷。一證一切證。根本旣清。則六度萬行。不修而自圓。以

本體具故。依此修行。又何惡趣而不免乎。

以爲甚深。

至

我讚禮。

此之理趣甚深微妙。卽理與

行。稱爲法寶。於彼妙法。我讚禮也。

解脫道中。

至

堪恭敬。

三乘四果。稱爲解脫。而大乘

菩薩超勝彼等。故云勝解脫也。此是聖僧。戒定嚴身。六和自備。守護律行。如護明珠。能作後昆之模範。堪受人天之供養。故云堪恭敬。

勝妙福田。

至

我讚禮。

此是凡僧。以僧雖有聖凡之

別。皆是紹隆佛種之人。如影響眾生。與聖僧俱生。如常隨眾住處。與佛同住。應供於龍宮天上。說法

於王宮內院。有如是德。故我讚也。既稱頌矣。想三寶歡喜攝受。求索願事。必蒙允許。自我及法界至此而止。於中乘大願力而修三密。建壇設供。總名福慧雙修也。夫建壇設供。本乎行願。屬作福門。自利邊事。若入觀音大悲剎那禪定。則能長養悲智。成就利他事也。有福無智。恐墮人天因果。故當修此禪定。則有智矣。故經云。因依禪定。得無漏智。既具福智。等同諸佛。然後於法界之中。能作廣大利益。是故此定宜當人也。自此已下。總名大悲利生分。故先舉偈云。

普陀洛伽至觀自在 普陀洛伽山名也。乃菩薩入

定之處。隨緣赴感。卽普門示現。有叩皆應。無刹不周。一稱其名。皆得離苦。如洪鐘在架。隨扣擊以無虧。月映寒潭。處波浪而不散。此所以爲觀自在。前稱觀世音。此名觀自在者何也。自在二字。總二利而彰號。一自利。二利他。自利者。謂菩薩用般若空慧。照了心色。清淨圓融。事理不二。此自利也。復念眾生入苦所逼。不知出離。隨類應機。說法度脫。令其皆得自在。此利他也。由自利故。發智德之源。由利他故。立恩德之事。成智德故。則慈起無緣之化。

成恩德故。則悲含同體之心。以同體故。則心起無心。以無緣故。則化成大化。心起無心。則何樂而不與。化成大化。則何苦而不收。何樂不與。則利鈍齊觀。何苦不收。則冤親普救。斯乃菩薩之大慈大悲。故稱自在耳。問。既云在定。云何能赴感度生。既言常在。又焉有出入之理乎。答。此定名所作定。卽刹那大悲定也。古訓劫波是時之最長。刹那乃時之最促。如壯士執利劍。斬一簍絲。每一絲上有八十刹那。則時促可知矣。既曰時而迅速若此。則此時者。乃無時之時也。正明無時而不在定。卽那伽常

在定無有不定時之性定也。既性是定。焉有常與無常。出之與入。然何妨於出入。畢竟出入無礙。去來自由。順逆不干其懷。動靜不失其照。始稱自在禪定。所以終日在定。無時不應機。雖常應機。未常離本定。故華嚴云。佛身充滿於法界。普現一切眾生前。隨緣赴感。靡不週而恆處此菩提座。又云。清淨妙法身。湛然應一切。淨名云。不起滅定而現諸威儀。卽此之謂也。

南無無盡

至

微妙身

南無者。承順之詞。菩提心者。

卽覺心也。三世十方一切諸佛。無不先發此心而

後滿行證果。我今欲起行利生。故亦承順三寶而誓發此廣大心也。既發是心矣。惟願菩薩慈悲攝受。令我速證聖身。以便興慈運悲。行行利生而無障礙也。此四句。乃歸敬請加之意。

次入觀音三摩地。表白舉。令行人知時也。梵語三摩地。此云等持。卽平等任持之意。亦名正定。謂不偏不倚之謂正。不昏不掉之謂定。亦云正受。不受諸受。是名正受。如火聚。名觀音三摩地者。此定名大悲剎那定。入此定時。能於剎那間。普利羣生也。

澄心閉目觀心中。澄心者。卽入止也。謂止其心如
碧潭澄水。湛然不動。卽內心不起也。閉目者。卽運
觀也。謂收視返觀。心月梵宇。不復緣於餘境。卽外
緣不入也。祖師云。內不放出。外不放入。心如牆壁。
可以入道。問。何故先澄心而後閉目耶。答。謂境由
心現。心因境有。二者相因。故令妄想之波念念不
斷。今欲達境唯心。故先澄其心。則境無因矣。後閉
其目。則心無託矣。各住法位。當體無生。始名爲定。
故楞嚴云。於外六塵不多流逸。旋元自歸。塵既不
緣。根無所偶。返流全一。六用不行。十方國土皎然。

清淨譬如瑠璃內懸明月。身心快然妙圓平等。獲大安隱。一切如來密圓淨妙皆現其中。是人卽獲無生法忍。

圓滿皎潔淨月上。自性本來圓滿皎潔若秋月之無雲圓而滿。則無德不備。皎而潔。則無照不週。體用之別也。

字種放光成蓮花。謂自心月上有金色。囉字放光增長成蓮花。此字乃大悲菩薩取證真理。利生妙智。又從光而證者何也。楞嚴云。爾時世尊從肉髻中涌百寶光。光中出生千葉寶蓮之謂也。肉髻者。

表最上頂法也。百寶光者表心光普照也。蓮花者方因卽果。處染常淨。喻圓頓法中初發心時便成正覺。但離妄緣卽如如佛是也。

花中有一觀自在。此是字種增長自身所成之觀音也。初從理起事。事有依中現正。正中現依普賢現身。毛現樓臺。諸佛栴檀塵中現佛菩薩幢旛等雲是其事也。

相好具足無比對。此稱讚之詞也。偈文太略。應說一面二臂。其身金色。花冠瓔珞。頂戴彌陀。嚴好殊特。無與儔侶而並對也。

左手執持妙蓮花。左手表實智。無分別故。執持花香實相無相。巧喻蓮花。表實相契實智理也。

右手於葉作開勢。右手表權智。有作用故。於葉者。謂花開蓮現。表因花既敷。果德自彰也。作開勢者。謂開權顯實。見究竟果也。若逐一表之。則金光明疏云。法性身者。非是凡夫二乘下地之所能見。唯應度者。示令能見。此卽無身之身。無相之相。一切智爲頭。第一義諦爲髻。八萬四千法門爲髮。大悲爲眼。圓通爲耳。中道爲白毫。無漏爲鼻。十八空爲舌。甘露爲口。四十不共法爲齒。弘誓爲肩。三昧爲

腰。如來藏爲腹。權智實智爲手。定慧爲足。如此等
爲莊嚴法身也。上皆自覺。下是覺他。行菩薩行也。
菩薩思惟^至之蓮花。謂此覺悟之花。人人本有。箇
箇不無。一切眾生無不各具。與諸菩薩本是同體。
如何迷頭認影。懷寶迷邦。而不自覺。誠可悲愍。如
世尊觀明星悟道之時。讚歎曰。奇哉眾生。具有如
來智慧德相。皆因妄想執著。而不得證。若離妄想。
無師智。自然智。皆悉現前。我當爲彼而開導之。此
中思惟。卽行者思惟。不可打作兩橛。何者。所證理
同也。各具者。如經云。知一切法。卽心自性。成就慧

身不由他悟之意也。

清淨法界無惑染。蓮花是喻。清淨法界是法合耳。謂一眞法界本來清淨。一塵不立。無有煩惱惑染。如蓮花之不著水也。六祖云。何期自性本是神變。何期自性本自圓成。何期自性本自祕密等。

八葉各有一如來。自此至晃耀五句。通自他說。約他。則言一切眾生平等。共有此花。與如來入定向觀自在。約自。則言行人與八如來同時入定也。以上蓮花不曰八葉。至此而獨言八葉者何也。八葉表八識也。一花表一心也。八葉總是一花。八識總

是一心。上來菩薩已轉識成智。唯是一心。故不曰八葉。今眾生不能掀翻識海。截斷情流。歸於心原。八識熾然。故此獨出八葉也。各有一如來者。起信論云。依如來藏。故有生滅心。所謂不生不滅。與生滅和合。非一非異。名爲阿黎耶識。此識有二種義。能攝一切法。亦能生一切法。云何爲二。一者覺義。二者不覺義。不覺有本末之殊。覺有始本之異。本覺爲如。始覺爲來。始本不二。名爲如來。此獨第八識有此義。從第八識復轉起前七識。楞伽經云。藏識海常住。境界風所動。種種諸識浪。騰躍而轉生。

藏識既具。則前七識亦具。如來之義。故經云。眾生身中。念念有如來成正覺般涅槃。又云。一切眾生。卽菩提相。何也。謂若一念緣起無生。是人與佛何殊。其或識情不斷。卽此號曰眾生。斯蓋就機而說。若約行者已轉八識成四智。四智皆能現身說法。有如來義也。

如來入定

至

觀自在

如來面向菩薩者。謂此菩薩

卽過去正法明如來。以故不分主伴。又蓮花卽因果同時。而菩薩亦因果同時也。花是因。蓮是果。今果尙有菩薩。卽因該果海也。花上有如來。卽果徹

因源也。萬法顯必同時。一際理無先後。冥冥體於神化之域。彰德相於重玄之門。自非竿頭進步。絕後再甦。焉能測如是之境界也。入定者。卽同行者。所入之刹那。大悲定也。問。旣曰面向前。四面可。後四得不背也。答。謂圓通之身。本無背向。如雞犀枕。面面皆正。豈同眾生分段之身。向東則背西。面南則背北。如大通智勝佛。坐於道場。諸梵天等。東看則曰在西南。觀咸曰在北。寧有一定之向哉。知道者更須向無向背處看。

項佩圓光

至

及晃耀

上句彰殊勝身。下句彰殊勝

境。若在法上。明眾生心。從本以來。具無漏智。炳煥靈明。洞徹不昧。經云。世尊語金剛慧菩薩言。我以佛眼。觀一切貪欲。瞋恚。愚癡。諸煩惱中。有如來智。如來眼。如來身。結跏趺坐。儼然不動。善男子。一切眾生。雖在諸趣。煩惱身中。有如來藏。常無污染。德相具足。如我無異。楞伽云。如來藏。自性清淨。轉三十二相。入眾生身中。爲蘊所覆。煩惱所纏。臨濟云。有一無位真人。在汝赤肉團中。放光動地。正明卽眾生心中。有如來智慧德相。故云。無一眾生而不具有。如來智慧德相。上十四句。總顯理事二種法。

界。下二句。方入理事無礙法界。

次想其花

至

虛空界

次想者。欲行人以三昧光照

彼心花。令其心開意解。卽得以理相應。其花舒大者。以事攬理成。故能漸舒大。理隨事變。故能徧法界。未有事不依理。故隨理之事。一一如理圓滿。遂令一塵徧法界時。諸塵皆徧。一多無礙。大小相容。此是理事無礙法界。

思彼覺華

至

共廣大

思彼本覺之華。光明朗照。窮

十法界。元是一真。與如來海會同時廣大。更無二致也。何謂如來海會。有無量光明徧照法界。令彼

諸覺花亦能徧照法界。互無障礙。交涉重重。如一室千燈。光光無雜。此事事無礙法界也。

心若不移

至

諸眾生

上句自覺。下句覺他。上來思

惟。卽是起行。心若不移。此定。遂能興無緣慈。運同體悲。愍諸眾生。起於哀救。卽是利他行也。何以故。以諸眾生懷寶迷邦。持珠乞丐。本自是佛。迷而不覺。枉入諸趣。我今證此廣大無礙境界。當以慈光普照。令彼頓悟。無明實性。卽佛性。幻化空身。卽法身。如類我也。

覺花蒙照

至

觀自在

彼之覺花果蒙吾光一照。如

千年暗室。一燈能破。當下永脫苦惱。心花頓開。覺地圓淨。便同菩薩無差別也。

蓮花漸收。同已量。上八句皆舒。此一句獨卷。約密說。卽是增長究竟。準余已現前解云。從正位起名。增長。復歸正位。名究竟。亦是始本不二也。上師云。有放不收。同凡夫。有收不放。是二乘。有收有放。名祕密境界。收放總不同。名無戲論法。此乃最極本續也。正表吾人自性。縱橫自在。舒卷天然。儒云。放之則彌六合。卷之則退藏於密矣。

復結自在。至觀自在。以前乃是定中境界。今復結

印者。正請智佛冥熏加持四處。今我父母所生之身。頓同菩薩堅固不壞之金剛身也。又前既現觀音。今恐迷已逐物。當復回觀自身。故云亦等。問。最初既已字種增長。令成觀音。何故今又加持耶。答。初表增長。由未離覺。今是親證親入也。前所觀觀音。望因則名。因中果。加持之後。當體卽果中因也。問。登座卽頓起觀音。慢。今復何故又入此定。豈不濫耶。答。前是根本定。亦名正位。亦名正體。如在家爲人也。此復入定。如在邦爲臣也。其實一體。而約處別也。如在戎則戎衣。在朝則朝衣。故根本定白。

色所作定金色。向下一一作法。多有更改身色。當以此理鑒之。問。分明加持五處。云何只言四處者。答。初登座時。卽頓起觀音慢。以心間囉字中。增長觀音體。故不離囉字。是本體義。具足無漏法。及至下座方纔不現。故不言五處也。四處者。頂口喉臍是也。當觀吽字加持頂。是真如功德義。用此加持。無能凌屈。次觀唵字加持口。是如來相好義。次觀阿字加持喉。是語莊嚴種種義。次觀覽字加持臍。能令身心清淨皎潔如水。如是加持。何患身心不同菩薩無漏之體也。

以此禪定至廣大願 此四句將自己之功德而同
施法界眾生。同生西方。見佛聞法。成就徧吉菩薩
廣大願力也。

若人欲了知至惟心造 前來入定鑒機之後。諦觀
三界無安。猶如火宅。一切眾生。身爲八苦所逼。心
被煩惱酷熬。求暫停捨了。不可得。眾生本來與我
同體。未有我安樂而彼輪轉。故當興慈運悲。乘定
力而救之。是以稱誦伽陀。示其出要之道。三光並
照。直徹長夜昏衢。梵音演處。地獄頓空。神思遊履。
苦輪停息。頓使鐵牀銅柱。當體全真。博地凡夫。同

御寶乘。故經云。善哉。見諸佛。救世之聖尊。能於三界獄。免出諸眾生。今欲破獄。救彼眾生。先伸華嚴經偈。此偈意正明唯心之旨。古人云。阿鼻依正。常處極聖之自心。諸佛法身。不離下凡之一念。能達性空之理。諸苦自然不及。但了性心現量。禪天之樂何殊。所言苦者。假設之詞。設使有人而欲了知三世諸佛何得而成。應當觀察法界之性。以真如體本來無凡聖之別。因隨緣故作業有異。所以十界昇沈六道不等。何則。若真如隨無明緣而造染業。則感六趣之報。若真如隨不思議緣而修戒定。

慧業則登四聖之果。故曰一切唯心造也。經云。三界無別法。惟是一心作。宗鏡錄云。應觀法界性者。卽真如理觀也。一切唯心造者。卽唯識事觀也。以理觀唯識之性。諸佛證此爲成佛之體。以事觀唯識之相。衆生達此爲出要之門。良以一文之妙。攝義無遺。一偈之功。能破地獄。纂靈記云。有京兆人王明幹。本無戒行。曾不修善。因病致死。被二人引至地獄門前。心念地藏菩薩。乃見一僧人教誦偈云。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。菩薩授記已。謂曰。誦得此偈。能破地獄苦。其

人誦已。遂入見王。王問此人有何功德。答云。唯持一偈。具如上說。王遂放免。當誦偈時。聲所至處。受苦之者。皆得解脫。三日乃甦。憶持此偈。向道俗說之。參驗偈文。方知華嚴經中。無量菩薩雲集覺林菩薩所說之偈。意明地獄心造了知心作佛。地獄自空耳。故知若觀此心。不唯離苦。不唯破地獄界。乃至十法界。一時破盡。以入真空。一際法故。

次結破地獄印。結印誦呪。增長自心。成紅色觀世音。心舌印上三處。皆有紅色。鹽字放光。如日初出之狀。三光同照阿鼻地獄。彼蒙光照。悉皆破壞。觀

佛三昧海經云。是時佛心如紅蓮花。蓮花葉開八萬四千諸白色光。其光徧照五道眾生。此光出時。受苦眾生皆悉出現。所謂阿鼻地獄。十八小獄。八寒八熱。乃至百億刀林等獄。皆悉破壞。今行人亦當效此觀也。問。一處放光。足以破之。何用三乎。答。爲彼眾生三業妄造而成此獄。故今亦用三業放光以破之也。又問。地獄是眾生別業而成。云何能破。答。雖云別業。同是一心。以智照之。眾生尙無況地獄乎。由迷一心。妄造眾惡。報在地獄。妄見受苦。譬如夢中爲彼虎狼獅子所噬。或爲賊害。或遭王

難受種種苦。及至於醒了無所得。今觀地獄受苦亦復如是。假以智照之力。亦無有不破也。問。地獄既然本空。何得破而救之。答。我雖以智照知其本空。彼無智照。焉得不苦。圓覺云。夢時非無。及至於醒了無所得。今正欲破此地獄及苦空也。誠知諸眾生以惡業因緣而成此獄。則實非本有矣。我今以智照因緣而破之。一禪定。二手印。三真言。四作觀。五智照。有此五緣。何事而不辦耶。豈唯地獄。卽三界二十五有。亦皆破矣。今時學者。濫稱闍黎。唯是音聲嘹唳。振鈴擊節。慮恐負於請主之意多矣。

由此印呪至豁然自開 眞言呪印威神之力不可思議也。次運心執爐而請。

奉請地藏菩薩至臨法會 破獄之後。然後請者何

也。以此菩薩是幽冥教主。又三界總是一生死獄。菩薩示生三界。得三界空。然後成佛。常在獄中教化衆生。是故先破令空。方運請也。請已。當伸四轉輪印。念五供施寶錯運心等呪。而供養之。此處宣祖宗亡靈附薦等疏。次承毫光召請十方衆類孤魂。先逐一列名。次振鈴歎悼。名爲顯召。若鬼住處在南贍部洲下五百踰繕那。有琰摩界。是一切鬼

住處若依楞嚴。鬼等住處。在水輪之下。火輪之上。地獄又在風火交過之地。自此已下。卽八大極底名阿鼻也。梵語捺洛伽。或云泥犁。此云苦極。卽地獄之總名耳。

一心召請

至

西來戰艦

卽晉王濬王渾伐吳事。有

詩曰。王濬樓船下益州。金陵王氣黯然收。千尋鐵鎖沈江底。一片降幡出石頭。人世幾回傷往事。山形依舊枕寒流。從今四海爲家日。故壘蕭蕭蘆荻秋。

北去鑾輿

卽北宋時金遼虜徽宗欽宗舉族入沙

漢遂卒於五城國。

杜鵑 此鳥名。昔蜀望帝因貪色。誤入武臣家。被臣幽禁。一心思歸。遂化一杜鵑。從口而出。飛在桃枝上。詩云。嘯得血流無用處。是其事也。三王。卽禹湯文武五伯。卽齊桓晉文秦穆宋襄楚莊。今日前王後霸。不止此等而已。

築壇拜將 卽韓信常與蕭何語。何奇之。信在漢。漢卽高祖初。或小覷韓信。委以輕職。詎時未利。而償其事。自度王不用。乃私遁去。蕭何自追之。王曰。諸將亡者眾。而獨追信何也。何曰。諸將易得。若韓信

者。國士無雙。王乃築壇拜韓信爲將。後伐楚得功。封爲淮陰侯。復封齊王。

建節封侯。昔班超有大志。家貧爲人傭書。久受勞苦。投筆歎曰。大丈夫無他志略。猶能效傅介子張騫立功異域。以取萬里封侯。安能久事筆硯間乎。後平西域。封定遠侯。

力移金鼎。大禹所造。卽伍員投吳。三舉金鼎。其色不變。後果伐楚。

身作長城萬里。卽宋朝檀道濟。自驚文武全材。國家倚賴。文帝疾。義康矯詔誅之。道濟見詔。憤怒氣。

盛目光如電。脫幘投地曰。今日此舉。乃壞汝萬里
長城也。

霜寒豹帳。武將立營荒郊。常懸幔帳。每於其帳上
彩畫豹。以示威也。

風息狼煙。古制十里一營。皆設煙堆。儻朝中有不
測之難。遞起煙騰。諸國皆知。頃刻萬里所屬之地
皆悉興師救護。又凡三軍出師。至晚駐劄。所打營
火之煙是也。

五陵。陝西漢陵寢在焉。又金陵。巴陵。廣陵。茂陵。武
陵。皆地名也。

蓬萊之島 蓬萊山在東海中。六帖云。銀宮金闕。紫府清都。人鳥絕跡。是神仙居住之處。

探花足步文林 進士杏花初宴。謂之探花。使少俊二人爲探花使。徧游名園。採取名花。若他人先得。則花使不免罰焉。

射策身遊棘院 射策。謂投策也。難問擬議。書於后策。列而置於案上。使不彰顯。在試者意。隨其所取。得而擇之。以定優劣。上者爲甲。下者爲乙。棘院。卽應試場也。

螢燈飛散 車胤家貧。至夜攻書無油。以囊螢火爲

光而讀之。

鐵硯磨穿 五代桑維翰初舉進士。座師厭桑與喪同莫之舉。遂作日出扶桑賦。或勸其改業。翰則鑄鐵硯。清洲以熟鐵爲硯。甚發墨。鑄此鐵硯而示人曰。硯穿則易他業。後遂及第。

七尺紅羅 卽銘旌也。以死者不可別。故以旌書識之。穎達疏云。士長三尺。大夫五尺。諸侯七尺。天子九尺。愛之以錄其名。敬之以盡其事。杜牧之詩云。黃壤不沾新雨露。粉書空煥舊銘旌。

白牯鰲奴 南泉云。三世諸佛不知有。白牯鰲奴卻

知有白牯者。卽水牯牛。喻禪也。驚黑色奴。卽貓狸之類。卻知有者。教有苦空之談。禪有直指之說。

黃冠野客。羽服仙流。唐李淳風之父。名播仕隋。棄官爲德士。自號黃冠子。唐太宗時。有仙人譚紫霄。帝寵之。出入金門無阻。賜號金門羽客。由云羽人。王子年拾遺記。周昭王假寐。夢白雲中一人。服皆羽色。王求仙術。受絕欲之教。因名羽士。

桃源洞 在終南山。閬苑洲。在蓬萊畔。卽彼修真養性之處。

三花 卽精氣神也。

九煉 卽七還九轉之法。道家以金鼎烹食。吐故納新。爲內丹。銷煉五方金石。使其致柔。爲外丹。合九十晝夜。從寅至申。爲七還也。

羊腸之險 太行山路險。猶如羊腸九曲。

漠漠黃沙 古之戰場詩云。漠漠黃沙際碧天。問人云。此是居延。停驂一顧。魂堪斷。蘇武爭禁十九年。鸞鳳和鳴 夫唱婦隨。

熊羆叶夢 詩云。吉夢如何。維熊維羆。維虺維蛇。太人占之。維熊維羆。男子之祥。維虺維蛇。女子之兆。羆似熊。而長頭高腳。猷慤多猛。力能拔樹。熊羆者。

是陽物。所以爲男子之兆。虺蛇者陰物也。所以爲女子之徵。

奉恭欲唱。乃註生神前二童子名。凡娉婉時。彼唱則吉。不唱則凶。

璋瓦未分。蜀江津有天泉池。邑人春日遊此。競於池中摸石求嗣。得石者生男。得瓦者生女。又毛詩云。乃生男子。載衣之裳。載弄之璋。乃生女子。載衣之褓。載弄之瓦。

宇宙 天地四方曰宇。往來今古曰宙。

金谷園 在洛陽橋北。逸史云。梁氏女有姿容。石季

倫名石崇。以珍珠三斛買之。因號綠珠。後孫秀使人求之。崇不許。謂珠曰。我爲汝得罪。珠曰。當效死君前。遂死此園。

馬嵬之驛。唐玄宗有楊貴妃。被安祿山謀叛。逼妃死於此驛。

薜荔多。餓鬼之異名也。

魑魅魍魎。此物之怪也。俗書云。山澤之怪謂之魑。西京賦云。山神虎形曰魑。宅神豬頭人形曰魅。魍魎者。木石變怪也。玉篇云。水神也。

華胥。列子。黃帝晝寢。夢遊華胥之國。既覺。怡然自

適其後天下大治。儼如華胥之夢。

映雪偷光。孫康家窘。映雪讀書。漢匡衡少貧好學。

至夜鄰家有燭。鑿壁偷光。深明經術。每說詩解人頤。

五姓。世間之姓。奚啻萬家。禪波羅密經云。卽五音也。謂一切姓之音韻文字。總不出此五音。攝末歸本。故言五音。宮商角徵羽。卽五姓。夫如是。則盡世間之姓。該攝其中矣。以上皆本文昭著。不復細釋。故但出事跡而已。顯召竟。

我以大悲。至餓鬼印。此是密召。先偈次印。以左手

作無畏勢。慰其弗懼也。左願上有月輪。中有白色
鹽字放光。至閻魔界。勾攝一切有情。右手四度微
曲。進度勾召。來入道場。遶佛三匝。作禮而出。壇外
分四門。東門至南門。地獄眾。南門至西南隅。餓鬼
眾。西南隅至西門。畜生眾。西門至西北隅。人眾。自
西北隅至北門。脩羅眾。自北門至東門。天眾。應當
如是而安住之。故曰。方以類聚。物以羣分也。

既召請已

至

令離苦趣

既召文畢。讚善激勵其思

法也。主者撫尺一下。誠慰施無畏之意。既召請已。
復召其罪性入金剛掌。

汝等諸佛子。至次結召罪印。勾罪經云。自身觀自

在菩薩心月輪上。想白色。隨字放出火光。如勾入彼身中。口誦密言。勾攝一切有情。并自身三惡趣業。其罪黑色。猶如煙霧。而合入我掌中。變成諸鬼形。又金剛頂瑜伽念誦儀云。於進力度端。各想一隨字。出光。勾攝自他身中所有障罪。誦密言時。想彼罪障。如鬼黑色。髦毛。鬚豎。二羽各齊。想勾攝彼罪。入於掌中。結成罪山。問。罪無實體。云何如彼煙霧耶。答。雖無實體。卻能充塞天地。障蔽心目。不能得見諸佛清淨境界。今借諸霧爲所緣境。實有益。

於事也。既召入掌。必當爲彼而摧破之。先伸偈云。

摧罪諸惡業

至

摧罪印

摧滅罪障與諸惡業。猶如

劫火洞然之時。菩薩以大威力。一唾卽滅。然劫火雖滅。一噓猶能復生。我今以金剛杵摧碎彼罪山。當體如微塵。永不復合也。勾罪經云。自身增長四面八臂觀音。前面青色。右黃。左綠。後紅。想心月輪上青色。墮字放光。照前六道所召之罪。結成罪山。前兩手結摧罪印。左願上。嚧字是離塵義。右忍上。吒字。悟一切法性。不可得義。並金色。名菩薩入甚深般若波羅密門。右第二手持杵。表摧滅一切有。

情法破煩惱軍故。右三手箭。表能穿破諸苦惱故。
右四手劍。能斷一切憍慢鎧故。左第二手持鉤。表
鉤出有淵所居故。左三手弓。表發智機應當度故。
左四手絹索。攝取一切所應化故。身出火光。坐日
輪蓮花。足踏烏麻怖畏。誦呪時。二中指搖動。至後
一徧拍手作聲。觀彼罪山如瓦塔而倒。問。罪無實
體。云何摧耶。答。正謂之無。故今摧之。若決定有。不
能摧也。其業障亦有二種。一者業障。二者報障。其
業障中。復有現行種子。其現行種子之中。復有定
業不定業二種。今摧罪真言。正滅不定業也。偈云。

自身觀世音。莊嚴極威猛。四面各變色。青黃綠紅。
整八臂形現間。有印手俱秉。杵箭劍右列。鉤弓索。
左儼蓮花日輪坐。足踏烏麻影。梵語烏麻怖畏。此
云白澤神獸。澤音鐸。大論云。其形體白紅。燄方頰。
大骨。眉高而廣。口鼻方正。利爪尾長。膚色光潔。似
麟無角。似龍身短。有大威力也。

定業不可轉。至定業印。上來召摧皆滅不定業也。
尙餘有二種諸佛出世不通懺悔之業。今當破之。
偈云。決定之業。理固難轉。今藉禪定印。呪觀想之
力。遂能轉彼無始障難。與一切罪業。當下消滅。如

湯消冰也。當想自身於心月上。觀青色。隨字出光。照諸鬼眾。所有定業。當下消滅。應想自性清淨。本空。心佛眾生三無差別。是名破決定業也。大乘千鉢經云。諦觀心鏡。照見心性。唯照唯清。唯照唯淨。徧現十方。廓週法界。朗然寂照。無有障礙。迦葉佛偈云。一切眾生性清淨。從本無生無可滅。卽此身心是幻生。幻化之中無罪福。

罪性本空

至

懺悔滅罪印

上來不定與定業悉已

破之。未及於彼發露懺悔。先申偈文。令知懺悔之方。若論罪福之性。本來空寂。皆由汝之妄心造作。

妄心若滅。罪相奚存。如毗舍浮佛偈云。假借四大以爲身。心本無生。因境有。前境若無。心亦無。罪福如幻起。亦滅。心罪兩妄。當體真寂。真如體上。一切罪障。如紅爐點雪。欲覓罪性。了不可得。非但懺悔罪障。卽無始根本無明。亦從此截斷矣。故曰。智者能知罪性空。坦然不怖於生死。如是始名真懺。及與理懺也。念真言時。自身觀自在菩薩。應想二屈指上。并心月上。有白色囉字放光。入彼法界。有情身中。如日爍露之狀。罪垢消鎔。猶如墨汁。從足流出。滲至金剛際。問。前已摧破。今復懺者。何也。答。前

時召摧。皆有三密之力。摧滅罪性。至此方是於彼發露懺悔。謂自此懺悔之後。永不復作也。罪屬黑業。故以墨汁表之。自召至此。是滅業障竟。

諸佛子等。至無有餘。文顯不釋。

一滴清涼水。至施甘露印。以上業障雖滅。報障猶

存。如本罪人。雖超其罪。甦其刑罰。而身形頹瘦。容顏憔悴。兼之久困牢獄。身體飢羸。當施之以湯藥。飲食。方盡惻隱之心。今則身雖無罪。報障未轉。故此以甘露施之。正欲除其報障也。月密明點本并蘇魯巴本續云。自身想觀自在菩薩心月輪上白

色墮字放光照前鬼眾并右忍指上有一月輪輪中有白色鏤字流出甘露如水銀色是真智所成左手力智點水彈洒虛空如細雨而下觸此水者悉具色相猛火息滅普得清涼離飢渴消滅心報障。

汝等自從無量劫至離諸障難業火已息復具色相而咽喉究竟未通故當與彼而開通之先申偈正申其閉塞之由謂汝等自從無始以來廣造惡業起諸慳貪我慢邪諂空腹高心由此等業故墮餓鬼腹大咽小所以千萬劫不聞漿水之名二六

時中唯受烈燄之苦。我今持誦密言。令汝咽喉通達無礙。所受之食得上法味。不復變爲膿血鐵糜也。應觀自身觀自在菩薩心月輪上字種放光照諸有情。想左手掌中有青色呌字。變成青色蓮花。花上有白色阿字。流出性水。極甚清涼。右手忍禪點水彈洒虛空。彼諸有情觸此水者。咽喉自開。通達無礙。便能出聲。接如來名。此一段是滅報障竟。問。已前俱用鹽字。至此又用阿字何也。答。阿字是語種。故以三本續用之也。

南無寶勝如來。至悉皆消滅。以前來業報既盡。復

爲彼等稱讚七佛名號。令其聞名觀相。永離苦海。究竟常樂之意也。涅槃云。聞常住二字。尙七世不墮地獄。況如來萬德者乎。華嚴云。設聞如來名及所說法。不生信解。亦熏成種。自然成佛。如人食少金剛。云問。七佛還有前後優劣者乎。答。佛佛道同。無有優劣。所謂語等字等法。等身等是也。前後次第者。以諸佛因地。各有大願。利益眾生。故以此功能列之。當前者前。而後者後也。初以離苦趣業火未息。故先藉寶勝如來名號。令彼得聞。沃滅業火。聞此佛名。卽能滅塵勞之火也。

南無離怖畏如來至清淨快樂業火既已停息方

離幽暗之處乍觀光明之境人天混聚凡聖交參
不無驚怖之狀故次以離怖畏如來名號令彼聞
之便得永離驚怖常得安樂

南無廣博身如來至得甘露味恐懼已息針咽永

透故稱此如來名號令彼聞已一聆洪名壅塞門
開業火永熄清涼通達所受之食不復變爲鐵丸
銅汁也

南無妙色身如來至最爲第一雖食甘露而色相

猶然不滅當稱斯佛名號令彼聞矣一聆洪名便

得不受醜陋而得相好圓滿。到此方脫鬼畜形也。
南無多寶如來。至受用無盡。色相雖具而衣冠不
整。受用乏少。復令彼聞如來名號。使得莊束整齊。
財寶豐足。稱意所需也。

南無阿彌陀如來。至入不退地。既已適其所願。恐

在閻浮信心難堅。又不能常值諸佛。親承供養。雖
蒙法化。難階不退。故稱彌陀名號。一聞其名。卽得
往生極樂世界。蓮花化生。而入阿鞞越致地也。
南無世間廣大威德自在光明如來。至如瑠璃珠
復稱此名號者。所謂統眾德而大備。爍羣昏而獨

照一歷耳根。遂得五種功德。設在世間。世間中尊。如悉達初生。卽曰。天上天下。唯我獨尊。又不受異生之身。相好端嚴。威德廣大。如太子墮地。貴壓羣臣。又有大自在力。所向如意。飛行自在。無諸阻礙。又得金剛不壞之體。具大智慧之因。身心明徹。如瑠璃珠。不歷僧祇。頓悟法身。具此等義。可謂盡善盡美矣。此滅煩惱竟。

諸佛子等。

至

無上道。

此總言七佛如來誓願廣大。

拔濟眾生離苦得樂。若一稱名。便能千生離苦。證無上道。救拔餓鬼經云。佛告阿難。若人欲求長壽。

福德增榮。滿足檀波羅密。每於清晨及一切時。取一鉢盂。盛以淨水。置少飯麪及餅食等。右手按器。作無量威德陀羅尼法。誦變食真言二十一徧。後稱五如來名號。謂多寶寶勝妙色身。離怖畏。廣博身。稱名號已。彈指七徧。至晚取其食器。傾之淨處。作此施已。諸鬼神等皆獲充足。捨此身已。必生天上。如是供養與佛無異。復增名者。彼佛願力接引。眾生往生極樂。故加增之。重在戌亥二時。若過是時。於事無益。凡持戒居山者。亦可作此法。結來生緣。每於清晨。以鉢盛水。安置佛前。持大悲咒二十

一徧至午供佛飯一器持變食真言二十一徧至
晚持尊勝真言二十一徧稱七如來名號然後散
食次與彼受三皈發菩提受佛戒施法食圓滿行
人利生之事也。

次與汝等皈依三寶

至

三菩提

皈依三寶能免三

塗自受之後當如法護遠離邪徑直趨覺岸越此
無由矣。婆龕亦云步欠卽實相義。所謂一切法等
同虛空離諸色相及障礙也。實相無相無相不相
故名實相。卽有一性一體三寶之義。次與彼發菩
提心發有二義。一開發。二顯發。行者則云顯發眾

生當云開發本有覺心也。故下申偈云。

今所發覺心_至能取所取執。此偈卽理趣六波羅密經發心之偈。覺心者卽菩提心。遠離性相等者。若依於性。則平等寂靜。尙無生佛之殊焉。有上求下化之事。依相發心。恐墮二乘。相有生滅染淨。千差萬殊。楞嚴云。若於因地。以生滅心爲本修因。而求佛乘。不生不滅。無有是處。以世間相。體非常住。依此發心。恐墮凡夫。揀此二過。故不依也。乃至不依五蘊六入十二處十八界。能取所取。卽心境惑業根緣等。而發其心。謂但有依。卽是取捨生滅之

心非無住真心。故曰遠離諸執也。

諸法悉無我。至空性圓寂故。云何要離一切諸法。

以一切法無實主宰。本來平等。猶若虛空。豈虛空而復有所依耶。經云。虛空無所依。云何知如空耶。謂自心昔本不生。今亦不滅。一相無相。週徧清淨。名爲自性涅槃。空寂如之。故取爲喻。非謂虛空卽涅槃性。何也。以虛空是頑然無知之物。豈比靈覺之性。昭昭不昧。了了常知。古人云。不同虛空性。自神解者是也。

如諸佛菩薩。至是故志心禮。諸佛菩薩旣必依如。

上等法而發其心。我今亦以此而發心。以故至心頂禮也。

次與汝等發菩提心。汝等諦聽。諸佛與我皆發是心。是故汝等亦當依此法式而皈依三寶發菩提心也。華嚴云。欲見十方一切佛。欲施無盡功德藏。欲滅眾生諸苦惱。宜應速發菩提心。

假使熱鐵輪至菩提心。上來藉偈開導彼岸欲其速發大心。今正教彼誓發大心也。如世尊發菩提心時。有大力魔王逼佛皈依。若不爾者。即飛熱鐵輪摧碎汝頭。佛即誓曰。假使熱鐵輪在我頂上旋。

終不爲此苦。退失菩提心。魔聞已。讚曰。日可令冷。月可令熱。無上道心。難可退轉。若得成佛。先應度我。故今借此偈。以儆其堅固道心。不可遇緣卽退也。出報恩經。

次結發菩提心印 誦真言時。應想心佛眾生三無差別。於一念間。融成一廣大月輪。如中秋夜中霄無雲之時。極甚清涼皎潔。與虛空齊等。於月輪中。想一金色阿字。如秋毫之末。非有非無。當爾之時。不得加於了知。上無佛可成。下無生可度。中無行可修。煩惱菩提等若空花。生死涅槃猶如昨夢。此

爲大要。學者於此宜用心焉。不惟爲鬼神作利。行者不久亦就此中了解者矣。四食之中。識食之義。見在此處。何者。謂開發眾生本有覺性。頓同諸佛。妙明真性。

今爲汝等

至

不被染壞

當知此心是成佛正因也。

行願品云。諸佛如來以大悲心而爲體故。因於眾生而起大悲。因於大悲生菩提心。因菩提心成等正覺。從三皈至此方是破煩惱障。何則。以諸煩惱非定不伏。非智不破。智慧一起。諸惑自除。猶如明生暗絕。今發大心。智慧從茲而起。一受大戒。禪定。

因之而生。定慧具足。何患無明煩惱而不能破乎。此名斷惑。足可徵矣。

次與汝等受三昧耶戒。

至

得佛法分。

上來既發大

心。堪受三昧耶戒。而入佛子數也。先申梵網經偈。汝等受佛戒。卽光明金剛寶戒也。一受此戒。眾生受佛戒。卽入諸佛位。位同大覺已。真是諸佛子矣。何也。夫行與佛同。受佛氣分。既遊道胎。親奉覺胤。十身靈相。一時具足。豈非佛子乎。卽圓教十住位。金剛三昧耶經云。明悟佛性者。如是之人。不存二相。雖不出家。不住在家。雖無法眼。亦不具戒。能以

自心無不自恣而獲聖果。大乘千鉢大教經云。如來心法。金剛自性。本來清淨。究竟寂滅。名之爲戒。果悟此戒體性。一切寶戒自圓。頓入如來位。名爲佛子也。次結印誦呪者。是平等義。除障義。警覺義。金剛頂經云。如入壇輪證三摩地。一切義法皆悉具足。三聚淨戒俱時圓滿。應想印中有白色鉸字。放大光明。普照所召一切有情。蒙光照觸。三世諸佛戒波羅密一時圓滿。法界善法想爲光明。流光灌頂。貯彼身中。身同普賢。坐大月輪。紹諸佛職。爲佛嫡子。次以舍利弗自肯之詞而喜諭也。戒卽法

身悟此者如初生也。又非四生之生。乃從如來口
生。從法化生也。內障既淨。外相自嚴。又發大心。并
受佛戒。方名法器。堪受法食。淨名云。於法等者。於
食亦等。若非其器。縱受甘露。翻成毒藥。如獅子乳
要瑠璃瓶貯之。若非其器。則裂。既稱佛子。當施之
以法食。資養彼等。法身慧命。不斷佛種也。

汝等冥陽諸有情。至終無能盡。此施食印呪。乃是

如來在觀世音菩薩所受得者。及傳阿難。亦止此
一章而已。前後印呪。皆是金剛上士。遵瑜伽部集
出自利他始末之由。而成一期佛事者也。是印

呪者乃無量威德自在光明如來之呪印。於中觀門不可不精用心。此若不到。則前所作功德唐捐矣。應以右手怖畏彈洒。先結三尖印。觀赤色吽字出光。念吽吽發怛三徧遣左手魔礙。問手有何魔答。謂手中有諸尸蟲。令迴避也。次彈指三下。念唵。欣觀一欣字變空。問空手何義。答。謂此手是父母赤白二點不淨之種所成。故今空之。復以一念間變成勝妙莊嚴之手。於如來兜羅繇手無二無別。問上來入定已增長自身成觀音。今復何故又遣魔變空。答。法華經云。世尊說無量義已。又入三昧。

放光。至開寶塔。又入定放光。豈不濫耶。蓋因一事而彰一法。譬如世禮祀宗廟之人。非不齋戒沐浴。及至登殿之時。卻又盥手。何也。謂表敬也。今再遣魔變空。表慈之深。悲之極。用心之切也。既頓變矣。復於左手掌中。觀一紅色。呌字。變成紅色蓮花。花上有白色。鐸字。月密明點中。流出無盡飲食。復想面前水器。盡爲摩竭陀國之斛。七寶嚴飾。盛滿甘露。勝妙飲食等。然後想此字。種所變之食。徧滿法界。念唵啞唎吽。一百八徧。當爾之時。加持令廣大。次念變食真言。二十一徧。以右手戒禪二度。於

明點中點取甘露。彈洒虛空。侍者當壇散食。俾令
事理相應。不虛禪觀也。摩竭陀國之斛。一斛有我
國四十九斗。所謂斛食者。乃桶斛也。食飯也。名七
七之數。七粒能變七斛。七斛能變四十九斛。七而
又七。變成十方無量之法食也。故云斛食。白云。今
爲汝等作呪印已。變此一食爲無量食。大如須彌。
量同法界。縱使窮劫。取之不盡。用之無竭也。

由此真言力。至皆飽滿。上來但變種種勝妙飲食。
未曾融成一味。慮恐不均。越佛慈濟。故復念此乳
海真言。申此呪力。融彼諸食。皆成乳海。如會眾流。

統爲一味。普施餓鬼。令彼身心皆悉飽滿。受用無乏也。問。食祇可養身。云何心亦飽也。答。謂此食卽法食也。食可資身。法能養心。卽上法喜等義。復結前印。念真言時。應想鉅字明點中流出甘露。右手點取。彈洒虛空。如雨注下。凡所至處。卽成長河酥酪也。問。何以小少器水。等徧法界。答。心力難思。故也。況又藉神呪及字種觀想等力。乃至諸佛冥加禪定之力。豈不能變小爲大。化少爲多也。且如藥巴一卮之酒。以術力故。尙能化爲霖雨。何況神呪之力者乎。行者不可不用心焉。後漢藥巴爲尙書

郎誕日。聖上賜酒。向蜀嘆之。有司奏不敬。巴奏曰。臣成都失火。故嘆酒救之。後知成都失火。得雨而滅。雨中有酒氣。是其事也。宗鏡錄云。以有如此大願智力。法性自體空無性力。一切所作自然成辦。凡夫執著妄見局礙。執障若無萬法隨作。不離一真之境。化儀百變矣。是以箭穿石虎。非功力之所能。醉告三軍。豈麴蘖之所造。筍抽寒巖。非陽和之所發。魚躍冰河。豈網羅之所致。悉爲心感。致此靈通。故知萬法施爲。皆因自心力耳。餘義準思。

汝等業障鬼

至

障施鬼真言

此復恐彼等業障深

重。雖已普施甘露未及聞名觀相。而其報障猶存。卒難解脫。或見飲食仍變猛火。我今再誦密言。加持前食。盡成法食。不復轉爲苦緣也。誦真言時。應展垂左手。想鍔字明點中流出甘露。從右掌而下。念唵啞嚩哩吽四十九徧。侍者至師前問訊。取淨瓶水出壇向東立。候行者念真言彈指時。侍者云淨水徐徐注下。行者至唱時。想彼障施鬼盡皆胡跪。復想自身觀音徧至其前。而傾甘露從頂門上滅其業火。普得清涼。再誦真言五徧。各彈指一聲。諸佛子等。至獲無生忍。方以類聚者。如前召請四

方四隅各以其類。而此安置聚集一方。物以羣分者。物卽六道生靈之物。各隨羣隊而分之也。三塗卽三惡道。是十惡業者所履之道也。四流卽天人脩羅神仙。皆不免流轉也。水族者。卽溼居鱗甲之屬。由無明故。愚於我相。深生貪著。情多下墮。故墜水族。一沾法水。法食頓獲。人空。毛羣者。卽飛禽走獸之類。楞嚴云。七情三想。流入橫生。重爲毛羣。輕爲羽族。此皆不達諸法本空。妄生情想。若沾法食。異執冰消。唯心理現。諸法自空耳。稟識者。非有色四蘊而無形質。如四空天。舜若多神等類是也。陶

形者有形色而無心者也。如無想天及神像有色等是也。如食香積如來之飯也。未得聖果者。卽得聖果。然後乃消。未得法忍者。食此飯時。卽得法忍。若今之甘露法食。但有沾之者。皆離苦得樂。究竟證於無生法忍也。無生之法忍。祇在於心。名無生法忍。餘不繁釋。

神呪加持淨法食。至普供養印。上來所建種種供

養。普供於六道也。淨名云。法施會者。無前無後。一時供養一切眾生。是名法施會。念真言時。應想屈中指處有白色唵字。明點中流出無盡供養具足。

莊嚴。次結印。默念梵五供。施寶錯。念斯麻囉等。出聲念普供養真言七徧問。最初既奉三寶施食已竟。今復何故作此供養答前之所作。猶揀凡聖。故先奉三寶後施鬼眾。今融以平等供養。心佛眾生三無差別。聖凡一體。貴賤等觀。所以普供養也。

諸佛子等

至

願速成佛

此文最顯依義可知。無非

激勵佛子等眾。不復思其人間生命之食。離諸苦海。永得解脫。今受法食。發廣大心。誓願成佛。遞相度脫。皆得道果。然後方滿我施食之願也。所以我之施食。普濟法界有情。無非欲諸有情同將此福。

普皆回施於佛果也。侍者白此文畢。然後云。次爲汝等稱誦尊勝眞言。令汝往生。

大眾同念尊勝呪。此呪共有五譯。此其一也。同聲此處稱念此呪者。令圓滿佛事。圓滿復有二。一神呪圓滿。二善根圓滿。此卽神呪圓滿也。主者持花米於手中。表大眾同聲念誦此呪。加持此米。想成光明種已。侍者出壇散洒。師想佛子觸此光者。皆得往生極樂國土。上品上生也。尊勝經云。佛在忉利諸天會處善法堂上。爲眾說法。時有善住天子。耽著天樂。於其夜分。空聲告言。善住天子。勿自貪。

著汝七日內。必當命終。生於閻浮。經歷七趣。又墮地獄。後生人中。貧窮下賤。生無兩目。天子聞已。驚恐惶怖。具白天主。當奈之何。天主思惟。欲免此苦。惟有如來。應正等覺。是所歸趣。於是同詣佛所。頭頂禮敬。具白善住七趣之事。爾時世尊。頂髻放光。照十方界。還復口中。現微笑相。告帝釋言。有一總持名佛。頂尊勝。乃八十萬億俱胝恆沙諸佛所誦。攝受一切如來智印。能於如來。令受灌頂。能護一切有情。盡除業障。令生樂趣。所生之趣。能知宿命。若持誦之。設壽盡者。現獲益壽。一切地獄鬼畜等。

界悉皆成空。能開一切佛國天界之門。隨願往生等。唐有梵僧名佛陀波利。罽賓國人。航海而來。忘身殉道。徧觀靈跡。聞文殊菩薩在清涼山。遠涉流沙。儀鳳五年。杖錫五臺。虔誠禮拜。冀覩聖容。忽見一老翁從山而出。謂波利曰。師何所求。利曰。聞大士隱跡此山。從印土來。欲求瞻禮。翁曰。師從彼國還將佛頂尊勝經來否。此土眾生多造諸惡。出家之輩亦多所犯。佛頂神呪除罪祕方。速歸持來。流傳此土。廣利羣品。拯接幽冥。卽是徧奉諸聖報佛恩德。取經來至。當示所在。波利聞已。向山作禮。舉

頭之頃不復見其蹤跡。遂歸取經。既達帝城。詔鴻臚寺日照三藏等於內共譯。畱內未行。波利奏曰。委棄身命。志在利人。請帝流行。是所望也。遂還梵本於僧。順真重譯流行。有偈曰。西域尊者往東來。卻被文殊化引開。東土若無尊勝呪。孤魂難以脫塵埃。前後五譯呪亦大同小異。廣播華夏者。惟南無薄伽伐帝一呪而已。後嚕囉者。乃出本朝仁孝皇后夢感佛說。希有功德經。後學當以藏本爲正。若誦若持。能淨業障。令生樂趣。現獲益壽。能閉惡道門。能開諸佛國。故此誦之。令圓滿佛事。畢利生。

之功德也。

復念往生咒三遍。謂誦此咒。能拔一切業障根本。得生淨土之津梁也。若想若誦。則西方三聖執金剛臺放光接引往生也。復念六字真言。

唵摩訶鉢訥銘

二合

此咒隨所住處。有無量諸佛。

菩薩天龍八部集會。又具無量三昧法門。誦持之人。七代種族皆得解脫。腹中諸蟲當得菩薩之位。是人圓具諸波羅密功德。無盡辯才清淨智聚。口所出氣觸人身者。令彼離瞋得菩薩位。若諸眾生皆得七地所有功德。與誦咒者等無有異。此咒是

觀世音菩薩微妙本心。若人書寫誦持。則同書持
八萬法藏。超勝金寶造像。若人得此六字大明。能
離貪瞋癡病。此戴持人。身手所觸。眼目所觀。一切
有情。速得菩薩之位。永不復入八苦。說此呪已。有
七十七俱胝佛。一時現前。同聲說準提呪。廣如大
乘莊嚴寶王說。至此呪念者。總欲眾生究竟證果
也。振鈴誦法樂六趣偈。

承斯善利

至

成正覺

承斯善利者。謂此施食之善

利也。五趣皆轉。苦具爲樂緣。天則捨樂而發覺心。
如兜率天子。聞天鼓音。悟得樂非常住。久必壞生。

畢竟是苦是空而發心求出離也。二乘承斯善利。則回心向大乘。四諦十二因緣而修六度萬行。初地菩薩承此善利。則福慧具足。頓超十地。圓滿菩提。歸無所得也。至此能事畢盡。已行者發願回向。現世之中。至無上佛菩提。回向者有三。一回向一切有情。二回向無上菩提。三回向眞如實際。此中三義皆具。若不同向。則被相縛。盡屬有漏之法。譬如百川之水。若歸大海。則等同一味。若回己功德而向實際。則一一功德皆如法性廣大無涯。無有不成佛也。所以云眞流之行。還契眞源。若因若果。

統歸實際。若此密門。凡作少利益。必須同向發願。不可歸功於己。若不如是。墮有漏矣。文中鉤鎖連環。義意不斷。最極明顯。識者自詳。求索願事。並隨行人及請主之意。向下略出明相。

具七功德。丈夫身。有三種。一約世間者。一長壽。二妙色。三無病。四辯才。五智慧。六威儀。七大家業。二約小乘者。一隨信行。二隨法行。三信解。四見智。五身證。六慧解。七具解脫。三約大乘者。瑜伽七地。卽七賢位。又瓔珞六位及信。一知法。二知義。三知時。四知定。五知身。六知眾。七知尊卑。有云卽七善。

法也。

七種聖財。如未曾有經云。一信信。二進進。三戒戒。四慚愧。五聞聞。六捨捨。七定慧。

三災。小三災。人壽三十歲時。身長三尺。饑饉災起。減至二十歲時。人長二尺。疾疫災起。減至十歲時。人長一尺。刀兵災起。此出俱舍劫章。大三災者。因本經云。大三災起時。有大黑風。吹使海水兩披。取日宮殿。置須彌半。安一道中。緣此世間有二日出。河渠流竭。久生大風。第三日出。大恆河竭。四日出。大海竭。五日出。天下煙起。至七日出。天下洞。

然。上至梵天。火災之後。布大黑雲。周徧降雨。滴如車軸。復成世界。無數千歲。又水災時。其水漸漲。至光音天。此水後滅。有大風起。鼓動波濤。起沫積聚。自然堅固。變成宮殿。七寶嚴飾。由此復成梵天。次第漸成四天下。依前建立。水災之後。其次久久。大毗嵐風。至徧淨天。其風四布。吹諸天宮。使宮宮相拍。盡碎爲末。直至天下諸大山王。互相岌峇。碎爲微塵。地下水盡。水下風盡。後還復雨。至果實天。風鼓波濤。起沫積聚。如前水災。仍舊建立。所以小三災損人民。大三災壞器界。人則生住異滅。器則成

住壞空。

五濁 一劫濁。約四濁假立其名。謂四濁增劇聚在此時。二煩惱濁。五鈍使爲體。三災爲相。三眾生濁者。見慢果報立此假名。惡名穢稱爲相。四見濁者。五利使爲體。諸見轉盛爲相。五命濁者。連持色心爲體。摧年減壽爲相。

七難 一火。二水。三羅刹。四王。五鬼。六枷鎖。七怨賊。名爲七難。

八怖 一怖煩惱。二怖死。三怖天魔。四怖無常。五怖苦。六怖空。七怖無我。八怖不淨。

八福田 一孝順父母。二恭敬沙門。三平修險隘。四市開義井。五水路船橋。六給事病人。七救濟厄難。八設齋賑濟。此是世間八福田。出世八福田者。一深信諸佛。二依經法修。三遵師訓誡。四明解因果。五遠惡近善。六受佛戒律。七轉誦大乘。八參禪。三輪體空 能施之人。所施之法。受施之者。故曰三輪。若不住相。則三輪體空。同向已。主者卽念伏以文。先舉楞嚴文殊選圓通偈云。

見聞如幻翳。至塵消覺圓淨。見聞者。六根之首也。謂見聞覺知之六根。皆由前塵之所黏發。正眼看

來猶如幻翳。是以三界宛然空花。何則。以目有翳。妄見空花。翳病若除。何花之有。若能返聞自性。則聞根自復。一根既返源。六根同解脫。翳除塵消。覺心明淨。淨極光通。寂照含虛。返觀世間。猶如昨夢耳。

伏以真源湛寂。至同圓種智。文中無非發明眾生從真起妄。淪溺諸趣。故如來興慈運悲。特駕般若之航。普載迷流。俱登解脫之岸。返妄歸真。究竟成於無上菩提也。

三十六部鬼王 光明疏問云。何謂神。答。神者能也。

大力能移山填壑。小力能隱顯變化。云何曰鬼。婆沙論云。鬼者畏也。虛怯多畏。又威也。能令人畏其威也。又希求名鬼。謂彼餓鬼。恆從他人希求飲食。以活其命。神之與鬼。淨名疏云。皆鬼道也。而有優劣之殊。麤分三品。細分九類。三品者。正理論云。一無財。謂不得飲食。二少財。謂少得飲食。三多財。謂多得飲食。無財中分三。一臭口。二炬口。三針咽。少財中分三。一針毛。二臭毛。三大癭。多財分三。一得喫。二得時。三勢力。卽藥叉羅刹毗舍遮等所受富樂。類於人天。彼皆人間一月。鬼爲一日。壽五百歲。

儒者鄭玄子云。聖人之精氣。謂之神。賢人之精氣。謂之鬼。尸子云。天神曰靈。地神曰祇。人神曰鬼。三十六名者。一波吒。薛荔多。二婆羅門仙。三婆吒。遠害大力。四若夜叉。吉遮。五波羅刹。食不淨。六飢虛食糞。七波吒。富單那。八婆叉人。吉遮。九婆羅多。熱病。十阿附邪。接傳送。十一波吒。吉遮。十二毗陀羅多。十三若健陀羅。十四烏摩勒迦。十五阿跋摩羅。十六鳩槃荼羅。十七毗舍闍多。十八韋陀羅多。十九附物爲怪。二十風行妖怪。二十一畜行精魅。二十二蟲成蠱毒。二十三瘟衰癘瘡。二十四陰昧幽。

視二十五精明魍魎二十六明靈役使二十七阿
利帝母二十八食小兒精氣二十九河海精魅三
十波吒食尿三十一日月薄蝕三十二波羅遮文
茶三十三婆吒食涎便三十四波吒食濃涕三十
五婆吒食胎血三十六婆吒摩羅此乃鬼神中之
王能統領無量諸鬼舉其主則部落從矣。

恆河沙 舉此以明數之多也。此河在西域香山頂
上有無熱惱池水流出四河。恆河在南廣四十里。
沙逐水流其細如麴。佛常在此說法舉此爲喻。

五衰 天帝將死而現此衰相也。有大小之分。涅槃

經云。一花冠萎落。二腋下汗流。三衣裳垢染。四身體臭穢。五不樂本座。小者俱舍論云。一衣服香絕。二身光忽滅。三浴水沾身。四本性囂馳。五兩目眴動。大現必死。小者不定。遇緣而可救也。

四相 我相。人相。眾生相。壽者相。

四恩 一父母慈悲顧復之恩。二師長有訓導願成之恩。三國王有正法治水土之恩。四三寶有利樂有情之恩。僧俗通俱。若能供養給事。得無量福。未來必能成佛道也。

三有 欲有色。有無色。有卽三界。因果不忘。謂之有。

諸佛正法菩薩僧至隨願所成。此乃再皈依三寶也。始曰未證菩提之間。誓願皈依三寶。今日直至菩提。我皈依正法源始要終。莫不乘三寶之力。故不敢忽也。復以所修善根。非專爲己。迴爲法界眾生。同時成佛。又願世出世間之法。隨願處所成。畢竟無諸障礙也。

謹依瑜伽教至奉送印。化事已畢。當普奉送。先伸偈云。三密證作法時。應想諸佛菩薩四生六道。悉皆不現。究理言之。而實無來去。若有來去。何異常情。若無迎送。不成禮儀。謂法身如來。本無生滅。從

眞起化。接引迷根。以化卽眞。眞應一際。卽不來不去。故金剛云。無所從來。亦無所去。又化卽眞。本無去來。從眞流化。現有往還。卽不來相而來。不見相而見也。不來相而來。似水月之頓成。不見相而見。猶空花之忽現。譬諸幻事。雖無來去。以幻力故。分明可見。我今所作。亦復如是。隨願智力。萬象頓彰。化事旣畢。諸相奚存。緣生無性。法應爾故。法華云。諸法從本來。常自寂滅相。又如善財參毗目仙人。仙人執手。卽入三昧。具見微妙莊嚴等事。爾時仙人還攝神通。須臾不現。此其證也。

次誦藥叉偈 天阿蘇囉藥叉等。此偈出隨求孔雀等經。誦此偈者。以成善報圓滿也。意在誠勉護法神。唯當精誠護法。并衛國護民也。到此下五佛冠誦呪。

金剛薩埵百字呪 此呪乃補闕之謂也。或行者手印不次第。觀想不專注。真言恐誦訛。如是等過。誦此呪已。悉皆清淨。復同觀自心月輪上金色阿字。一氣默持二十一徧。則前來能想所想。一一作行。皆不可得。若不如是。則墮有爲矣。問。初入壇時。則以薩字爲主。此處何得又觀阿字。豈前後所主不

同耶。答。躡字者。是大悲真體。利生妙智。故初以之爲主。阿字者。無生義。亦名菩薩威力。入無差別境界。如上所作。皆以如幻三昧。宴坐水月道場。降伏鏡裏魔軍。成就夢中佛事。雖有種種差別。以此字威力印之。當體亦無差別。究竟證入無生自性之涅槃也。又上來所作。皆從因緣生。而法性實無生也。中論云。諸法從緣生。亦復從緣滅。緣生法不生。緣滅法不滅。於吾體上。何曾有絲毫增益損滅也。所謂餒口。豈易語哉。

皈依三寶

至

和南聖眾

復皈依三寶。請求證明耳。

下座至佛前唱回向偈。

施食功德殊勝行

至

波羅密

此正行者所集功德

盡以回施法界有情。同生西方無量佛刹。見佛聞法。入不退地。而證無上道也。

施食補註

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊

光緒二十五年秋七月金陵刻經處識

竹窗隨筆云。餓口施食。啟教於阿難。蓋瑜伽部攝也。瑜伽大興於唐之金剛智大廣智不空二師。能役使鬼神。移易山海。威神之力。不可思議。數傳之後。無能嗣之者。所存但施食一法而已。手結印。口誦呪。心作觀。三業相應之謂瑜伽。其事非易易也。今印呪未必精。而況觀門乎。則不相應矣。不相應則不惟不能利生。而亦或反至害己。昨山中一方外僧病已篤。是晚外正施食。謂看病者言。有鬼挈我同出就食。辭不往。俄復來云。法師不誠。吾輩空返。必有以報之。於是牽我臂偕行。眾持撓鉤套索。

云欲拽此法師下地。我大驚怖。失聲呼救。一時散去。越數日僧死。蓋未死前已與諸鬼爲伍矣。向非驚叫臺上師危乎哉。不惟是耳。一僧不誠。被鬼昇至河濱欲沈之。一僧失鎖衣篋。心存匙鑰。諸鬼見飯上皆鐵片。遂不得食。一僧曬氈衣未收。值天雨。心念此衣諸鬼見飯上皆獸毛。遂不得食。各受顯報。又一人入冥。見黑房中有僧數百。肌體瘦削。顏色憔悴。似憂苦不堪之狀。問之則皆施食師也。施食非易事也。信夫。

華嚴感應略記目錄

雙童現瑞

天地呈祥

地震光流

感通玄悟

經輝五彩

神人警衛

天女給侍

冬葵發豔

瑞鳥銜花

神人延請

普賢授義

口獲舍利

菩薩涌現

脩羅退陣

證入無生

時雨霧流

華藏受生

神授華音

天宮請講

洪水斷流

神光屢現

地獄消滅

盥水濟生

景雲現瑞

異僧授旨

山神聽經

金城輝映

龍光五彩

大方廣佛華嚴經感應略記

明古杭雲棲寺沙門祿宏輯錄

雙童現瑞

晉佛度跋陀羅。初於道場寺譯經。堂前池中。每二青衣童子。從池中出。捧以香花。舉眾皆見。以此經久在龍宮。龍王慶感。傳通故爲給侍。

天地呈祥

唐實叉難陀。於證聖元年三月十四日。辛酉重譯。預於庚申日。天后夢徧天之內。皆降甘露。後一日壬戌。復降甘雨。新經初譯。勅令藏和尚開講。十二月十二

日講至華藏世界海震動之文。講堂內及寺院中忽然震動。於時道俗數千共覩。歎未曾有。

地震光流

西域記云。世親菩薩初以小乘爲業。兄無著託病而召世親。因開大教。謂云。及吾未死之前。讀吾所習經典。世親卽讀華嚴。乃見毗盧法界普賢行海。因生信悟。歎曰。可取利劍斷吾舌根。用明已讚小乘之失。兄止之曰。如人因地而倒。亦因地起。昔日以舌毀於大乘。今可將舌以讚大乘。遂入山披覽大乘造十地論。論成之日。大地徧震。光明洞然。

感通玄悟

北齊太和中第三王子。於清涼山求文殊師利菩薩。焚身供養。隨侍中官劉謙之。覩焚身之事。奏乞入山修道。遂齋此經。晝夜精勤。禮懺讀誦。心祈妙悟。絕粒飲水。垂三七日。形氣雖微。丹懇彌勁。忽感髣髴。盡生復丈夫相。神彩通悟。洞曉幽旨。造此經論。共六百卷。○又後魏靈辨者。宿植勝善。及見華嚴。偏加鑽仰。乃頂戴此經。入清涼山。乞文殊潛護。凡歷一歲。足破血流。肉盡骨穿。忽聞空中謂曰。汝止之。但思惟此經。於是披卷。豁然大悟。造華嚴演義釋文一百卷。

經輝五彩

後魏安豐王延明。中山王元熙。並處心無上。稽首圓宗。嘗以香和墨。寫華嚴經一百部。金字經一部。皆五香爲藏。七寶爲函。靜夜良辰。清齋行道。卽放神光。五色爛然。照耀臺宇。

神人警衛

僧德圓。常以華嚴爲業。修一淨園。樹諸穀楮。并種香草。雜以鮮花。每一入園。必加洗濯。身著淨衣。漑以香水。楮生三載。香氣四達。後以寫經。纔書數行。每字放光。照明院宇。有神人執戟。現形警衛。又有青衣梵童。

手執天花。忽申供養。

天女給侍

唐李長者諱通玄。初至太原。寓高山奴家。每旦唯食棗十顆。柏葉餅一枚。後捨去。路逢一虎。當途馴伏。如有所待。長者語言。吾將著論釋華嚴經。汝當爲吾擇一棲止。虎負長者囊鉢。行三十餘里。至一土龕。便自蹲住。長者入龕。龕素無水。是夕風雷拔一老松。松下出泉。清冽甘美。長者造論時。有二女容華絕世。汲水焚香。供給紙筆。卯辰之際。輒具淨饌。莫知去來。著論將終。便爾絕迹。

冬葵發豔

唐鄧元爽。華陰人。證聖中。有親故暴卒。七日復甦。云冥中欲追爽。爽懼。或教寫華嚴經。寫竟。爽母墓側。先有蜀葵。至冬已瘁。忽花發。燦然榮茂。鄉閭異之。聞於朝。旌爲孝門。

瑞鳥銜花

僧法誠。隱居藍谷。後於南嶺造華嚴堂。圖七處九會之像。專精供養。後感瑞鳥。形色非常。銜花入室。旋遶供養。

神人延請

隋禪定道場僧慧悟。京兆人。嘗與一僧同隱終南。悟受華嚴。彼持涅槃。不食嚴棲。各專其業。忽一人來請就宅赴齋。二僧相推。人云請華嚴法師。悟因隨往。乃山神也。請千羅漢皆推悟上座。食訖旣去。神呼一童子令侍。乃入師口中。遂得仙。還歸取經。辭其友人。渺然履空而去。

普賢授義

僧辨才。不知何許人。幼事裕法師。以華嚴爲業。久而不悟。乃別護淨。造香函盛經。頂戴行道。凡經三載。夢普賢指授玄義。忽爾成誦。煥若臨鏡。

口獲舍利

唐樊玄智。安定人。弱歲歸依杜順和尚。順令誦華嚴爲業。仍依此經修普賢行。每誦經。口中頻獲舍利。前後數百粒。

菩薩涌現

唐崇福寺僧慧祐。戒行精苦。事儼和尚。專業華嚴。清晨良宵。焚香虔誠。誦出現品。忽見十餘菩薩從地涌出。現身金色。皆放光明。坐蓮華座。合掌聽誦。經訖便隱。

脩羅退陣

于闐國沙彌般若彌伽薄。堅持戒行。專誦華嚴。忽有人合掌謂言。諸天請師。願師閉目。俄至天上。天主跪而請曰。今方與脩羅戰。屢被摧衄。屈師誦華嚴經。望法力加被。師乘天輅。心念華嚴。以諸天眾對彼勍敵。脩羅見之。忽然潰散。須臾送歸。身染天香。終身不滅。

證入無生

解脫和尚。姓邢氏。代州五臺縣人。七歲出家。初從慧超禪師。超器之。後於五臺專誦華嚴。依經作觀。求見文殊。文殊現身。誨云。汝今不須禮覲於我。應自悔責。必當大悟。因反求。乃悟無生。感諸佛現爲說偈曰。諸

佛寂滅甚深法。曠劫修行今乃得。若能開曉此法眼。一切諸佛皆隨喜。解脫問寂滅之法。若爲可說。得教人耶。諸佛卽隱。復有聲告曰。方便智爲燈。照見心境界。欲究眞實法。一切無所見。又在路思欲焚香。空中聲曰。合掌以爲花。身爲供養具。善心眞實香。讚歎香煙布。諸佛聞此香。尋聲來相度。衆等勤精進。終不相疑誤。故謂偈讚排空也。

時雨霧流

僧道英。姓陳氏。蒲縣人。年十八。親爲之娶。五載同居。誓不相觸。後從并縣炬法師聽華嚴經。便落髮入太

行山柏梯寺修行止觀。屬亢旱。講華嚴經以祈甘澤。有二老翁各二童侍。時來聽講。英異而問之。乃知海神。因曰。今爲檀越請下微雨。翁勅二童。童卽從窗孔中出。須臾大雨霽霽。遠近咸賴焉。

華藏受生

隋靈幹。狄道人。依衍法師出家。十八能講華嚴。常依經作華藏觀。及彌勒天宮觀。至疾革。目上視。若有所見。僧童眞問之。答曰。向見青衣童子引至兜率。而天樂非久。終墜輪迴。蓮華藏是所願也。言已氣盡。須臾復甦。眞又問。今何所見。答曰。見大水徧滿。華如車輪。

而坐其上吾願足矣。

神授華音

宋求那跋陀羅中天竺人。探匣取經。卽得華嚴。後譙王請講。以未通華言。因禮懺虔請觀音。以祈冥應。遂夢神人執劒持一人首而爲易之。豁然便覺。備悟華言。遂講大經累數十徧。

天宮請講

魏勒那摩提中天竺人。博文瞻學。明悟禪理。初至洛陽。譯十地論。帝每令講華嚴。精義穎發。嘗處高座。忽有持笏執束者。形如尊官。云天帝來請法師講華嚴。

經都講維那咸亦須之。講席眾僧一時同見。師熙怡微笑。告眾辭訣。卒於法座。其都講等同時入滅。

洪水斷流

杜順和尚。姓杜氏。諱法順。京兆杜陵人也。以華嚴爲業。嘗居山。將種葵。地多蟲蟻。師乃巡疆定封。蟲俱外徙。三原縣民從生龔啞。師乃召之與語。應言卽愈。因詣南山。值橫渠漲溢。止之斷流。徐步而過。將終之日。普會有緣。聲色不渝。言終而逝。靈應非一。別傳云是文殊化身。

神光屢現

唐法藏字賢首。母夢異光而孕。後遇儼法師於雲花寺。講華嚴經。師乃往詣。中夜見有神光來燭庭宇。師歎曰。當有異人發弘大教。及明遇儼和尚。自是服膺深入無盡。又後於雲花寺開講。有光明現從口出。須臾成蓋。眾所知見。

地獄消滅

纂靈記云。京兆人王明幹。素不修善。因患暴死。將入地獄。見一僧敎之偈云。若人欲了知。三世一切佛。應當如是觀。心造諸如來。誦此偈者。能排地獄諸苦。其人誦已。乃入見王。王遂放免。當誦偈時。聲所至處。受

苦之人。皆得解脫。此晉經文。與今唐經下二句稍別。

盥水濟生

僧伽彌多羅師子國人。證第三果。麟德初來震旦。高宗甚加敬重。後往清涼敬禮文殊。至西太原寺。時屬諸僧誦華嚴經。問是何經。答曰華嚴。肅然改容曰。不知此地亦有是經。合掌讚歎曰。此大方廣功德難思。西國相傳有讀此經以水盥掌。水霑蟲蟻其捨命者。皆得生天。

景雲現瑞

唐清涼國師諱澄觀。字大休。會稽人。姓夏侯氏。生於

玄宗開元戊寅身長九尺四寸垂手過膝口四十齒目光夜發晝乃不瞬德宗建中二年下筆著疏先求瑞應一夕夢金容山峙光相瑩然既覺知是光明徧照之徵自是筆無停思歷四年而文成又夢化身爲龍矯首南臺尾矯北臺宛轉凌虛須臾變百千數蜿蜒青冥分散四方而去識者以爲流通之像初爲眾講感景雲凝空盤旋成蓋疏鈔之外復撰手鏡一百卷綱要三卷正要一卷玄鏡一卷鏡燈說文一卷三聖圓融觀一卷七處九會圖心說文一卷勅有司鑄印遷國師號清涼開成三年三月六日示寂生歷九

朝爲七帝門師。春秋一百有二。僧臘八十有三。全身塔終南山。未幾有梵僧至闕。表稱於蔥嶺見二使者。凌空而過。以呪止而問之。答曰。北印度文殊堂神也。東取華嚴菩薩大牙歸國供養。有旨啟塔。果失一牙。惟三十九存焉。遂闍維。舍利光明瑩潤。舌如紅蓮。仍諡號清涼國師之塔。

異僧授旨

唐法空。隋末鴈門郎將也。棄家詣清涼深谷。常誦華嚴。唯心作佛之偈。後遇異僧。授以般若玄旨。豁爾心空。臨終坐逝。

山神聽經

曹城慧靈。李氏子。其親禱於五臺山而生。既長。辭親詣五臺真容院。從法順和尚披剃。嘗誦華嚴於李牛谷。草木爲食。每誦經時。有五七儒服者坐聽。數持異花鮮菓以獻。師怪而問之。答曰。某山神也。蒙師法力。無以爲報。願充執侍。師不樂。遂捨其處。

金城輝映

金蘇陀室利。中印度那蘭陀寺僧。誦持華嚴。年八十五。航海來禮五臺。每一臺頂誦華嚴十部。禪寂七日。定中見金城紺殿。寶蓮香水珠網交輝。諸天童子遊

戲其中。後於靈鷲峯化去。得舍利八合。璀璨如珠。

龍光五彩

元華嚴菩薩。諱正順。尉州高氏子。從五臺壽寧用公。祝髮。結廬深樹。唯閱華嚴。數盈千部。每入華藏觀。三
五日方起。世號華嚴菩薩。將示寂。門人乞偈。師曰。歷
劫本無去住。應用何思何慮。轉身踏破虛空。一切是
非莫顧。言訖而逝。是日靈几上現龍五彩飛光。燭於
庭宇。

華嚴大經處會品目總要之圖

分四

周五

會九
主會
法說
光放
定入
節品

目品

分信

周果因信所

場	提	菩	會	初
主	會	爲	賢	普
法	正	依	來	說
光	間	眉	光	口
昧	三	身	藏	毗
品		六		共

毗盧遮那品第六	華藏世界品第五	世界成就品第四	普賢三昧品第三	如來現相品第二	世主妙嚴品第一
---------	---------	---------	---------	---------	---------

分解

周果因別差

二	會	普	光	明	殿
文	殊	爲	會	主	主
說	十	信	法	門	門
放	兩	足	輪	光	光
此	會	不	入	定	定
共		六		品	品

如來名號品下廿六品明差別
因佛不思議下三品明差別果

如來名號品第七
四聖諦品第八
光明覺品第九
菩薩問明品第十
淨行品第十一
賢首品第十二

分解

宮	天	利	忉	會	三
主	會	爲	慧	法	法
門	法	住	十	說	放
光	指	足	兩	入	共
昧	三	便	方	無	
品		六			

明	初	梵	十	須	升
法	發	行	住	彌	須
品	心	品	品	偈	彌
第	功	第	第	贊	頂
十	德	十	十	品	品
八	品	六	五	十	三

分解

四	會	夜	摩	天	宮
功	德	林	爲	會	主
說	十	行	法	門	光
放	兩	足	跌	三	昧
入	善	思	惟	品	
共		四			

升夜摩天品十九	夜摩偈贊品二十	十行品第二十一	十無盡藏品二十二
---------	---------	---------	----------

分解

宮	天	率	兜	會	五
主	會	爲	幢	剛	金
門	法	向	迴	十	說
光	輪	膝	兩	放	
昧	三	光	智	菩	入
品		三			共

十迴向品二十五	兜率偈贊品二十四	升兜率天品二十三
---------	----------	----------

分解

宮	天	化	他	會	六
主	會	爲	藏	剛	金
門	法	地	十	說	
光	相	毫	間	眉	放
昧	三	明	光	慧	智
品		一			共

十地品第二十六

分解

平等因果周

普賢行品明平等因 如來出現品明平等果	七	再	會	普	光	殿
	如	來	爲	會	會	主
	說	等	妙	覺	法	門
	放	眉	光	口	光	光
	入	刹	那	三	昧	品
	十		一			

十定品第二十七
十通品第二十八
十忍品第二十九
阿僧祇品第三十
壽量品第三十一
菩薩住處品三十二
佛不思議法品三十三
十身相海品三十四
隨好光明品三十五
普賢行品三十六
如來出現品三十七

分行

成行因果周

殿	光	普	會	三	八
主	會	爲	賢	普	說
門	行	千	二	此	入
光	放	不	會	佛	共
昧	三	嚴	華	佛	共
品		一			

離世間品三十八

分證

周果因入證

林	多	逝	會	九
主	會	爲	友	善
界	法	果	說	如
光	毫	白	間	眉
昧	三	申	頻	子
品	一		師	入
				共

入法界品三十九

華嚴處會總要之圖

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊
光緒二十五年冬十一月金陵刻經處識

放生儀

按四明禮法師舊文稍爲參酌使簡便易行。後增代彼求願往生。又增華嚴迴向品文結之意。取先生阿彌陀佛極樂世界。後入毗盧遮那華藏玄門也。又暑天初次生到。照此式念誦卽放。後續至者續放。但念大悲呪一遍。往生呪三遍。稱念阿彌陀佛放之。不必等齊。久久遲延。以致損壞生命。後更有續至者。亦復如是。○於放生處。鋪設香案。楊枝淨水。眾等以慈眼視諸眾生。念其沈淪深生哀憫。復念三寶有大威力。能救拔之。作是觀已。手執水

孟默念想云。一心奉請。十方慈父廣大靈感觀
世音菩薩。降臨道場。加持此水。具大功勳。洒霑異
類。令彼身心清淨。堪聞妙法。卽誦大悲神呪一遍。
再三洒之。然後執手爐白云。仰白。

十方三寶釋迦本師彌陀慈父寶勝如來觀音菩薩
流水長者子。天台永明諸大士等。唯願慈悲證知護
念。

今有飛空水陸諸眾生等。爲他網捕。將入死門。比上某甲
信士等。於是修菩薩行。發慈悲心。作長壽因。行放生
業。贖其身命。放使逍遙。仍順大乘方等經典。授與三

皈稱揚十號。復爲宣說十二因緣。但以此類眾生。罪障深重。神識昏迷。仰乞

三寶威德。冥加哀憐。攝受。 白云

現前異類諸眾生等。皈依佛。皈依法。皈依僧。三說現前

異類諸眾生等。皈依佛竟。皈依法竟。皈依僧竟。三說

從今已往。稱佛爲師。更不皈依邪魔外道。三說

諸佛子等。皈依三寶已。今當爲汝稱揚。

寶勝如來十號功德。令汝得聞。如彼十千遊魚。卽得生天。等無有異。

南無寶勝如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無

上士調御丈夫。天人師。佛。世尊。三說

諸佛子。我今更爲說十二因緣生相滅相。今汝了知生滅之法。悟不生滅。同於諸佛。證大涅槃。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。憂悲苦惱。

所謂無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。

諸佛子。我今依大乘經授汝三歸十號。十二因緣已竟。今當爲汝對三寶前發露罪愆。求哀懺悔。願汝罪業一念消除。得生善處。近佛授記。汝當至心隨我懺悔。

我昔所造諸惡業

皆由無始貪瞋癡

從身語意之所生

一切我今皆懺悔

三說

清涼地菩薩摩訶薩

三說

唯願放生以後永不遭遇惡魔吞噉網捕優游自在。獲盡天年。命終之後乘三寶力。寶勝如來本願慈力。或生忉利。或生人間。持戒修行。不復造惡。信心念佛。

隨願往生。更冀放生弟子。某甲等從今日後。菩提行願。念念增明。救苦眾生。當如己想。以是因緣。得生安養。見阿彌陀佛。及諸聖眾。證無生忍。分身塵刹。廣度有情。俱成正覺。現前大眾。齊聲誦念華嚴。回向妙章。往生淨土神呪。

大方廣佛華嚴經十回向品。隨順堅固一切善根回向。

佛子。菩薩摩訶薩。作大國王。於法自在。普行敎命。令除殺業。閻浮提內。城邑聚落。一切屠殺。皆令禁斷。無足二足。四足多足。種種生類。普施無畏。無欲奪心。廣

修一切菩薩諸行。仁慈莅物。不行侵惱。發妙寶心。安
隱眾生。於諸佛所。立深志樂。常自安住三種淨戒。亦
令眾生如是安住。菩薩摩訶薩。令諸眾生住於五戒。
永斷殺業。以此善根如是回向。所謂願一切眾生發
菩提心。具足智慧。永保壽命。無有終盡。願一切眾生
住無量劫。供一切佛。恭敬勤修。更增壽命。願一切眾
生具足修行。離老死法。一切災毒不害其命。願一切
眾生具足成就。無病惱身。壽命自在。能隨意住。願一
切眾生得無盡命。窮未來劫。住菩薩行。教化調伏一
切眾生。願一切眾生爲壽命門。十力善根於中增長。

願一切眾生善根具足。得無盡命。成滿大願。願一切
眾生悉見諸佛。供養承事。住無盡壽。修習善根。願一
切眾生於如來處善學。所學得聖法喜。無盡壽命。願
一切眾生得不老不病。常住命根。勇猛精進。入佛智
慧。是爲菩薩摩訶薩。住三聚淨戒。永斷殺業。善根回
向。爲令眾生得佛十力圓滿智故。

次誦往生咒三遍。
誦畢。自言。

上來放生功德。四恩普報。三有均資。法界眾生同圓
種智。十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若
波羅密。

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤
施資敬刊

戒殺放生文序

蓮池上人少通六藝。文成而紙貴洛城。長練三車。忍證而宗超葱嶺。勇披毘黎之鎧。瑩握摩尼之珠。當經禪暇。愍切迷流。于尸羅中。特申殺戒。蓋以血氣之屬。莫不有知。蜎蠕之倫。無非同與。充吾惡死之心。豈宜戕物。體帝好生之德。用導昏衢。夫惻隱之心。人所同具。刳煇之慘。世所易明。綢繆種族。古今之致常然。躡躅喪羣。禽鳥之情何異。乃蚊蚋嚼膚而生煩。砧刀加物而靡恤。剗彼膏肓。充茲口腹。反之于心。予仁安在。推之于報。冤對奚辭。既隨強弱而遞相吞食。遂緣償

負而長歷輪迴。于是如來然慧炬于重幽。拯羣苦于
八難。令斷殺因。不纏惡果。當茲末法。久昧微言。而禪
師滌五欲之泥。釋三有之網。于音聲海。鼓智願船。濟
彼胥溺。臻于一真。猗歟旨哉。法無分于頓漸。入皆不
二。道靡間于聖凡。信爲第一。苟能循師不殺之戒。而
諦觀吾起殺之因。爲生于靈知之心。爲發于膚骨之
體。心本慈悲。何因殘害。體無覺識。寧具貪瞋。心忘則
聲臭有所不知。是嗜味者不繇于體。體寂則愛憎無
以自起。是好殺者不繇于心。二既無有。中何從來。故
知身心本淨。習惑妄纏。得本淨之妙。則此戒不繇于

外鑠解妄纏之蔽。則大悲莫遏于中心。入三摩提。成等正覺。繇于是矣。余少聞子輿遠庖之訓。已深愛物之慈。茲覽禪師戒殺之篇。益重護生之念。遂命兒摹刻。廣世持流云。

賜進士出身光祿大夫太子太保吏部尙書武英殿大學士知制誥國史典誌總裁官海虞嚴訥撰

戒殺放生文

明古杭雲棲寺沙門祿宏撰并註

○戒殺文

世人食肉。咸謂理所應然。乃恣意殺生。廣積冤業。相習成俗。不自覺知。昔人有言。可爲痛哭流涕長太息者是也。計其迷執。略有七條。開列如左。餘可例推云。凡有知者。必同體。人之食肉。大是怪事。然不以爲怪者。良繇家世襲而爲常。鄰里比而成俗。習行既久。不覺其非。反以爲是。又奚怪乎。今有殺人而食者。人必大駭而亟誅之。何也。不習行故也。使殺人

無禁行之數年。以人肉而供庖廚者徧於天下矣。故曰舉世習行而不覺其非。可爲痛哭流涕長太息者是也。

一曰生日不宜殺生。哀哀父母。生我劬勞。己身始誕之辰。乃父母垂亡之日也。是日也。正宜戒殺持齋。廣行善事。庶使先亡考妣。早獲超昇。見在椿萱。增延福壽。何得頓忘母難。殺害生靈。上貽累於親。下不利於己。此舉世習行而不覺其非。可爲痛哭流涕長太息者一也。

唐太宗萬乘之主。生日尙不爲樂。田舍翁多收十

斛粟。乃賀客盈門。歡宴累日。不知其可也。今世有生日飯僧誦經。修諸善事者。其賢乎哉。

二曰生子不宜殺生。凡人無子則悲。有子則喜。不思一切禽畜亦各愛其子。慶我子生。令他子死。於心安乎。夫嬰孩始生。不爲積福。而反殺生造業。亦太愚矣。此舉世習行而不覺其非。可爲痛哭流涕長太息者二也。

一獵人暮夜大醉。視其幼子爲獐。礪刃將殺之。妻泣諫不聽。竟剖其腹。出其腸。已而安寢。天明呼其子。與入市鬻獐肉。妻哭曰。昨汝所殺者子也。其人

舉身自擲。五內崩裂。噫。人畜雖殊。愛子之心一也。安可殺歟。

三曰祭先不宜殺生。亡者忌辰。及春秋祭掃。俱當戒殺。以資冥福。殺生以祭。徒增業耳。夫八珍羅於前。安能起九泉之遺骨。而使之食乎。無益而有害。智者不爲矣。此舉世習行而不覺其非。可爲痛哭流涕長太息者三也。

或曰梁武帝以麪爲犧牲。世譏其使祖宗不血食。噫。血食未必珍。蔬食未必惡。爲人子者。貴乎慎修其身。而不覆先宗祀斯善矣。奚取於祀之必用血。

也。禴祭勝於殺牛。易垂明訓。牲養猶爲不孝。聖有嘉謨。奚取於祀之必用血也。

四曰婚禮不宜殺生。世間婚禮。自問名納采以至成婚。殺生不知其幾。夫婚者生人之始也。生之始而行殺。理旣逆矣。又婚禮吉禮也。吉日而用凶事。不亦慘乎。此舉世習行而不覺其非。可爲痛哭流涕長太息者四也。

凡人結婚。必祝願夫妻偕老。爾願偕老。禽獸願先亡乎。嫁女之家。三日不息燭。思相離也。爾以相離爲苦。禽獸以相離爲樂乎。信乎婚之不宜殺矣。

五曰宴客不宜殺生。良辰美景。賢主佳賓。蔬食菜羹。不妨清致。何須廣殺生命。窮極肥甘。笙歌饜飫於杯盤。宰割冤號於砧几。嗟乎。有人心者。能不悲乎。此舉世習行而不覺其非。可爲痛哭流涕。長太息者五也。若知盤中之物。從砧几冤號中來。則以彼極苦。爲我極歡。雖食。食且不下咽矣。可不悲乎。

六曰祈禳不宜殺生。世人有疾。殺牲祀神。以祈福祐。不思己之祀神。欲免死而求生也。殺他命而延我命。逆天悖理。莫甚於此矣。夫正直者爲神。神其有私乎。命不可延。而殺業具在。種種淫祀。亦復類是。此舉世

習行而不覺其非。可爲痛哭流涕長太息者六也。

藥師經云。殺種種眾生。解奏神明。呼諸魍魎。請乞福祐。欲冀延年。終不可得。所謂命不可延。殺業具在也。種種淫祀。如殺生求子。殺生求財。殺生求官等。及其得子。得財。得官。皆本人分定。非鬼神所爲也。偶爾滿願。遽謂有靈。信之彌堅。行之愈篤。邪見熾然。莫可救療。悲夫。

七曰營生不宜殺生。世人爲衣食故。或畋獵。或漁捕。或屠宰牛羊豬犬等。以資生計。而我觀不作此業者。亦衣亦食。未必其凍餒而死也。殺生營生。神理所殛。

以殺昌裕百無一人種地獄之深因受來生之惡報。莫斯爲甚矣。何苦而不別求生計乎。此舉世習行而不覺其非。可爲痛哭流涕長太息者七也。

親見屠羊者垂死而口作羊鳴。賣鱖者將亡而頭如鱖嚙。此二事近在鄰居。卽非傳說。我勸世人若無生計。寧丐食耳。造殺而生。不如忍饑而死也。吁。可不戒哉。

如上所列。甚拂常情。達人覽之。必以爲確論。儻能全戒。善莫加焉。其或不然。量力除減。或去四五。或禁二三。除一事。則消一業。減一殺。則杜一冤。若未

能斷絕腥羶。且先應市買見物。不加親殺。亦免大
愆。積養慈心。漸入佳境。得斯文者。更望展轉流通。
遞相勸化。能勸一人不殺。如救百萬生靈。勸至十
人百人。以及千萬億眾。陰功浩大。善果無窮。但肯
信行。決不相賺。○每年寫十二月分黏貼屋壁。一
月不殺。則於月下書不殺二字。二月不殺。下善也。
一年不殺。中善也。一生不殺。上善也。世代不殺。善
之又善者也。願人人戒殺。戶戶持齋。則諸佛生歡。
萬神加護。干戈繇是永息。刑罰可以無施。地獄爲
之頓空。苦海因而長別矣。

戒殺祝願

若能一月不殺。至月盡夜。或次月朔旦。對佛像前。至心禮拜。白言弟子。某甲一心皈命西方極樂世界阿彌陀佛。我遵先佛明誨。今行不殺。已及一月。以此功德。願我罪業消除。冤愆解釋。所修善根。日益增長。命終之際。身心安隱。正念分明。蒙佛接引。生極樂國七寶池內蓮華之中。花開見佛。得無生忍。具足佛慧。以大神力。凡我曠劫所殺冤命。以及十方被殺眾生。悉得度脫。成無上道。願佛慈悲。哀憐攝受。發願已。念佛或百聲。千聲。萬聲。隨意多少。

○放生文

蓋聞世間至重者生命。天下最慘者殺傷。

至重有二。一者。世人於金寶官爵妻子。以至己身。皆其所重。然不可得兼。則重之中必取其尤重者。是以爲救己身。不吝金寶。爲救己身。不惜官爵。爲救己身。不顧妻子。故云至重。二者。凡厥有生。皆能作佛。則生爲佛種。故云至重。最慘者。如捶打等。雖皆苦事。未至斷命。惟殺最慘。

是故逢擒。則奔。蟣蝨猶知避死。將雨而徙。螻蟻尙且貪生。

因命至重。爲全命故。因殺至慘。爲逃殺故。是以蟣
蝨。螻蟻。皆知避死貪生。微命尙然。大者可知也。

何乃網於山。罟於淵。多方掩取。曲而鉤。直而矢。百計
搜羅。

一切眾生。旣皆避死貪生。何乃昧此良心。行諸毒
事。網擒山獸。罟覓淵魚。俯水垂鉤。仰空發矢。以至
暗施陷穽。密設牢籠。百計多方。莫能盡舉。良可歎
也。

使其膽落魂飛。母離子散。

如上網罟鉤矢。見之驚怖。則魂膽飛揚。中之喪亡。

則母兒離散。如人遭亂世。兵火臨身。一何異乎。

或囚籠檻。則如處囹圄。或被刀砧。則同臨劓戮。

幽繫之。則禁錮不異囹圄。宰割之。則痛苦同於劓戮。設以身處當何如其爲情也。

憐兒之鹿。舐瘡痕而寸斷柔腸。畏死之猿。望弓影而雙垂悲淚。

憐兒之鹿者。許真君少時好畋獵。一日射中一鹿。鹿母爲舐瘡痕。良久不活。鹿母亦死。真君剖其腹視之。腸寸寸斷。蓋爲憐子死。悲傷過甚。至於斷腸。真君大恨。悔過折弓矢。入山修道。後證仙品。拔宅。

飛昇。此證上文母子離散意。畏死之猿者。楚王與養繇基出獵。遇猿。令射之。猿望見繇基。卽淚下。蓋猿臂柔捷。能接飛矢。繇基神射。矢到之處。臂不及接。知其必死而悲也。此證上文魂膽飛揚意。

恃我強而陵彼弱。理恐非宜。食他肉而補己身。心將安忍。

觀上二事。則知殺生甚所不應。且世人謂禽獸之肉人所應食。不知皆是強陵弱耳。不然。猛虎食人。亦將曰人之肉虎所應食乎。螳螂食蟬。雀食螳螂。鷹鷂食雀。弱之肉強之食。此理甚明。當不疑也。又

世人謂蔬食者瘠。肉食者肥。爲肥己身。不念他苦。人心安在哉。

繇是昊天垂憫。古聖行仁。

繇世迷故。殺氣動天。而天本好生。常示下民。下民不知。是以殺生太重。則雨暘不時。刀兵災起。人修善事。則年歲豐登。海宇寧謐。世人殺生。是逆天也。古之聖人。因此上順天心。下悲物命。行仁救濟事。見下文。

解網著於成湯。畜魚興於子產。

解網者。商王成湯出遇獵人。布四面網。祝曰。從天

來者從地來者從四方來者皆入吾網。湯爲解三面。止留其一。改祝曰。欲左者左。欲右者右。欲上者上。欲下者下。不用命者乃入吾網。畜魚者。鄭夫子產。人有饋之生魚者。子產不食。令校人畜之池中。觀此二事。則知放生。非獨佛教。儒中君子無不奉行。

聖哉流水。潤枯槁。以囊泉。悲矣釋迦。代危亡而割肉。囊泉者。金光明經。流水長者子。出見十千遊魚。困涸水中。將欲危斃。用象囊水。傾注得全。復爲說法。魚命過。皆生天上。割肉者。釋迦牟尼佛。往昔爲菩

薩時遇鷹逐鵠。鵠見菩薩投身避難。鷹語菩薩。爾欲救鵠。奈何令我饑餓而死。菩薩問鷹。汝須何食。鷹答。食肉。菩薩割臂肉償之。鷹欲肉與鵠等。菩薩割肉。彌割彌輕。至肉將盡。不能等鵠。鷹問生悔恨否。菩薩答言。吾無一念悔恨。若此語不虛。當令吾肉生長如故。立誓願已。身肉如故。鷹化天帝身。空中禮拜讚歎。

天台智者鑿放生之池。大樹仙人護棲身之鳥。

鑿池者。天台智者大師諱智顗。隋煬帝號爲智者。曾鑿池勸人放生。又不但智者。古來多有此事。今

西湖亦古放生池也。世遠人亡。時更法壞。漁火星飛於水面矣。悲夫。護鳥者。古有仙人常坐一大樹下。思禪入定。有鳥棲其懷中。恐驚鳥。故跣趺不動。候鳥別棲。然後出定。慈物之心。一至於此。

贖鱗蟲而得度。壽禪師之遺愛猶存。救龍子而傳方。孫真人之慈風未泯。

贖鱗蟲者。永明大師諱延壽。吳越王鎮杭。師爲餘杭縣庫吏。屢以庫錢買魚蝦等物放之。後坐監守自盜法當棄市。王頗知其放生也。諭行刑者觀其辭色。以覆師臨死地面。無戚容。人怪之。師曰。吾於

庫錢毫無私用。盡買放生。生命莫知其數。今死。徑生西方極樂世界。不亦樂乎。王聞而釋之。乃出家爲僧。修禪禮懺。得無礙辯才。師涅槃後。有僧入冥。見閻羅王時時出座禮一僧像。問之。則陽間永明壽禪師也。已生西方上品上生。王敬其德。故時禮耳。救龍子者。孫真人未得仙時。出遇村童擒一蛇。困憊將死。真人買放水中。後默坐間。一青衣來請。隨而赴之。至一公府。則世所謂水晶宮也。王者延置上座。曰。小兒昨者出遊。非先生則幾死矣。設宴畢。出種種珍寶爲謝。真人辭不受。曰。吾聞龍宮多祕。

方。傳吾救世。賢於金玉多矣。王遂出玉笈三十六方。真人繇此醫術。彌精。後證仙品。

一活蟻也。沙彌易短命爲長年。書生易卑名爲上第。一放龜也。毛寶以臨危而脫難。孔愉以微職而封侯。活蟻二事。一短命長年者。昔有沙彌侍一尊宿。尊宿知沙彌七日命盡。令還家省母。囑云。七日當返。欲其終於家也。七日返。師怪之。入三昧勘其事。乃還家時。路見羣蟻困水。作橋渡之。蟻得不死。繇此高壽。二卑名上第者。宋郊宋祁兄弟也。俱應試。郊嘗見羣蟻爲水所浸。編竹橋渡之。時有胡僧觀其

貌驚曰。公似曾活數百萬命者。郊對貧儒何力致此。僧云不然。凡有生者皆命也。郊以活蟻對。僧云是已。公弟當大魁多士。然公亦不出弟下。後唱名。祁果首選。朝廷謂不可以弟先兄。改祁第十。以郊爲第一。始信僧言不妄云。放龜二事。一臨危脫難者。毛寶微時。路遇人攜一龜。買而放之。後爲將。戰敗赴水。覺水中有物承足。遂得不溺。及登岸。則承足者前所放龜也。二微職封侯者。孔愉本一卑官。亦曾放龜。龜浮水中。頻回首望愉。然後長逝。後愉以功當侯。鑄印時。印上龜紐。其首回顧。毀而更鑄。

鑄之數四。模直首偏。迴顧如舊。鑄者大怪。以告愉。愉忽憶放龜之時。龜首迴顧。恍然悟。封侯者放龜之報也。

屈師縱鯉於元村。壽增一紀。隋侯濟蛇於齊野。珠報千金。

縱鯉者。屈師於元村。遇一赤鯉。買放之。後夢龍王延至宮中。謂曰。君本壽盡。以君救龍。增壽一紀。濟蛇者。隋侯往齊國。路見一蛇。困於沙磧。首有血出。以杖挑放水中而去。後回至蛇所。蛇銜一珠向侯。侯意不敢取。夜夢腳踏一蛇。驚覺。乃得雙珠。

拯已溺之蠅。酒匠之死刑免矣。捨將烹之鼈。廚婢之篤疾瘳焉。

拯蠅者。一酒匠見蒼蠅投酒甕。卽取放乾地。以灰擁其體。水從灰拔。蠅命得活。如此日久。救蠅數多。後爲盜通。無能自白。獄將成。主刑者援筆欲判決。蠅輒集筆尖。揮去復集。判之莫得。因疑其冤。詳問之。則誣也。呼盜一訊而服。遂得釋歸。噫亦異矣哉。捨鼈者。程氏夫婦性嗜鼈。一日偶得巨鼈。囑婢修事。時暫出外。婢念手所殺鼈。不知其幾。今此巨鼈心欲釋之。吾甘受箠耳。遂放池中。主回索鼈。對

以走失。遂遭痛打。後感疫疾將死。家人舁至水閣。以俟盡命。夜忽有物從池中出身。負濕泥塗於婢身。熱得涼解。疾乃甦愈。主怪不死。詰之。具以實對。主不信。至夜潛窺。則向所失鼈也。闔門驚歎。永不食鼈。

貿死命於屠家。張提刑魂超天界。易餘生於釣艇。李景文毒解丹砂。

貿命屠家者。張提刑常詣屠肆。以錢贖物放之。後臨終時。語家人言。吾以放生積德深厚。今天宮來迎。當上生矣。安然而逝。易生釣艇者。李景文常就

漁人貨其所獲。仍放水中。景文素好服食。常火煉丹砂餌之。積熱成疾。疽發於背。藥莫能療。昏寐之中。似有羣魚濡沫其毒。清涼快人。疾遂得瘥。亦鼈報廚婢之類也。

孫良嗣解贈繳之危。卜葬而羽蟲交助。潘縣令設江湖之禁。去任而水族悲號。

解贈繳之危者。孫良嗣遇禽鳥被獲。輒買縱之。後死欲葬。貧莫能措。有鳥數百銜泥壘壘。觀者驚歎。以爲慈感所致。設江湖之禁者。縣令潘公禁百姓不得入江湖漁捕。犯者加罪。後去任。水中大作號。

呼之聲。如喪考妣。人共聞之。莫不歎異。

信老免愚民之牲。祥符甘雨。曹溪守獵人之網。道播神州。

免牲者。信大師遇時亢旱。民殺牲請雨。師憫其愚。謂曰。汝能去牲勿用。吾爲汝請。民允之。師乃精誠以禱。甘雨驟降。遠近多感化者。守網者。六祖旣佩黃梅心印。以俗服隱於獵人。獵人令守網。祖瞰其亡也。獐兔之類。可放者。輒放之。如是一十六年。後坐曹溪道場。廣度羣品。燈分五宗。澤垂萬世焉。

崔解銜環報恩。狐能臨井授術。

雀銜環者。楊寶幼時見黃雀爲梟搏墜地。復爲螻
蟻所困。取而畜諸笥中。給以黃花。痊乃放去。夜夢
黃衣童子拜謝。贈玉環四枚。曰。我王母使者。荷君
濟命。願君子孫潔白。位列三公。亦如此環矣。後四
世貴顯。狐臨井者。一僧素無賴。聞黃精能駐年。欲
試其驗。置黃精於枯井。誘人入井。覆以磨盤。其人
在井。遑迫無計。忽一狐臨井。語其人言。君無憂。當
教汝術。我狐之通天者。穴於塚上。臥其下。目注穴
中。久之。則飛出。仙經所謂神能飛形者是也。君其
注視磨盤之孔乎。吾昔爲獵夫所獲。賴君贖命。故

來報恩耳。幸毋忽也。人用其計。旬餘從井飛出。僧大喜。以爲黃精之驗。乃別眾負黃精入井。約一月開視。至期視之。死矣。僧蓋不知前人得出者狐之力也。悲夫。

乃至殘軀得命。垂白壁以聞經。難地求生。現黃衣而入夢。

白壁聞經者。予掛搭一庵。有人擒蜈蚣數條。以竹弓弓其首尾。予贖放之。餘俱半死。惟一全活。急走而去。後共一友夜坐。壁有蜈蚣焉。以木尺從傍極力敲振。驅之使去。竟不去。予曰。昔所放得非爾耶。

爾其來謝子耶。果爾。吾當爲爾說法。爾諦聽。毋動。乃告之曰。一切有情。惟心所造。心狠者。化爲虎狼。心毒者。化爲蛇蝎。爾除毒心。此形可脫也。言畢。令去。則不待驅逐。徐徐出窗外。友人在坐。驚歎希有。時隆慶四年事也。黃衣入夢者。杭州湖墅干氏者。有鄰家被盜。女送鱸魚十尾。爲母問安。畜甕中。忘之矣。一夕夢黃衣尖帽者十人。長跪乞命。覺而疑之。卜諸術人。曰。當有生求放耳。徧索室內。則甕有巨鱸在焉。數之正十。大驚。放之時。萬歷九年事也。施皆有報。事匪無徵。

諸放生者。或增福祿。或延壽算。或免急難。或起沈疴。或生天堂。或證道果。隨施獲報。皆有徵據。然作善致祥。道人之心。豈望報乎。不望報而報自至。因果必然。辭之亦不可得耳。放生者宜知之。

載在簡編。昭乎耳目。

明有徵也。如上所錄。遠則載在簡編。有典有據。近則昭乎耳目。共見共聞。考古驗今。定非虛謬。普願隨所見物。發慈悲心。捐不堅財。行方便事。

此下普勸世人。隨所見生命。發慈悲心。繇是捐捨世財。作斯方便。財不堅者。謂水得漂。火得焚。官得

取盜得劫。危脆無常。非堅物也。捐此作福。所謂以不堅財。易堅財也。若無財者。只發慈悲心。亦是福德。或勸他人放生。或見人放生。讚歎隨喜。增其善念。亦是福德。

或恩周多命。則大積陰功。若惠及一蟲。亦何非善事。有力者。恩周多命。固陰功也。無力者。惠及一蟲。亦善事也。毋曰小善爲無益而勿爲也。世有不明此理者。必擇身細數多之生。方肯買放。路遇大生。目視而過。此則惟貪自己之福。非憫眾生之苦也。其福甚少。戒之戒之。

開卷方生
苟日增而月累。自行廣而福崇。

善無大小。惟貴久長。日日增之。月月累之。善多則行廣。行廣則福崇矣。

慈滿人寰。名通天府。

慈功久積。徧滿寰區。人情既孚。天心必眷。或謂穹蒼渺邈。何得相通。不知天王以六齋之日。巡狩人間。有善必知。無惡不察。又人行十善。則天勝。人行十惡。則脩羅勝。故天帝時時欲人爲善。一人爲善。飛天神王報達天京。經有明文。非臆說也。

蕩空冤障。多祉萃於今生。培漬善根。餘慶及於他世。

放而不殺與物無冤。非惟安樂今生。以此善根。當來之世。長壽永福。乃至成佛。萬類有情。傾心歸附。皆餘慶也。

儻更助稱佛號。加諷經文。

遇生能放。雖是善功。但濟色身。未資慧命。更當稱揚阿彌陀佛。萬德洪名。諷誦大乘諸品經典。然雖如是。但凡買生火急須放。諷經不便。只以念佛相資。若隔宿買而來朝始放。或清晨買而午後猶存。必待陳設道場。會集男女。遷延時久。半致死亡。如是放生。虛文而已。

爲其回向西方。令彼永離惡道。

念佛功德。願諸生命盡此報身。往生西方極樂世界。蓮華化生。入不退地。永離惡道。長息苦輪。惡道者。六道之中。三道爲惡。地獄餓鬼畜生是也。

則存心愈大。植德彌深。

見苦放生。所存者善心也。今則是大菩提心矣。故云愈大。放生得福。所植者世間之德也。今則是出世之德矣。故云彌深。

道業資之速成。蓮臺生其勝品矣。

心大德深。其事何驗。蓋利他者菩薩之行也。以此

行門助修道業。譬如船得順風。必能速到涅槃彼岸矣。淨業三福。慈心不殺。實居其一。今能不殺。又放其生。既能放生。又以法濟。令生淨土。如是用心。報滿之時。九品蓮臺。高步無疑矣。普勸世人。幸勿以我德薄人微。而不信其語也。

放生祝願

放生已對佛像前。至心禮拜。白言。弟子某甲一心皈命西方極樂世界阿彌陀佛。我遵先佛明誨。今行放生。已得若干。以此功德。願我罪業消除。冤愆解釋。所修善根。日益增長。命終之際。身心安隱。正念分明。蒙

佛接引。生極樂國七寶池內蓮華之中。華開見佛。得無生忍。具足佛慧。以大神力。凡我所放一切生命。以及十方無盡有情。盡得度脫。成無上道。願佛慈悲。哀憐攝受。發願已。念佛或百聲。千聲。萬聲。隨意多少。

戒殺放生文

附

釣弋說

語云。子釣而不綱。弋不射宿。疑有脫文也。何也。聖人者。仁之至也。故堯之仁如天。釣矣。弋矣。直不綱不宿耳。是仁有未至也。或曰。舜德好生。不廢四凶之誅。釣弋奚病焉。不知四凶罪人。魚與鳥何罪。文王澤及枯骨。枯骨無知。魚鳥有知。胡孔子不諳物情至是。人饋魚。子產畜之池中。子產之所畜。孔子之所釣。子產惠人。孔子其忍人耶。賜生而畜。其雉而不食。孔子之仁之德之澤之惠。必不減於堯舜。文王子產明甚。是知

中和致萬物育。聖王治世。使鳥獸魚鼈咸若。弗育弗若。何以爲孔子。然則魯人獵較。孔子亦獵較。獨何與。曰。孔子當仕。有官職而從王事也。不得已也。若釣弋。則孔子自爲之也。於可已而弗已也。故不足信。意者子下或有曰字。子曰。釣而不綱。弋不射宿。俗習未易挽。姑就其習而爲末世示仁術也。蓋孔子之言也。非孔子事也。

書放生卷後

曩余三十有五。爲文謂生日不宜殺生。旣而五十。爲偈謂生日不宜慶生。今茲十易暑寒。一週甲子矣。諸

君子知余又重愛余。不陳儀以放生慶生。或曰。不殺得矣。如不慶何。噫。如是慶生。慶萬物之生也。余惟恐人之不慶生也。或曰。鳥未舒其翼。弋者候於林。魚未揚其鬣。漁者盈於濱。雖曰甦之。其實枯之。惡在其能放也。噫。翔空入淵。遂厥生者。不知其幾也。重罹乎鉤矢。百未之能一耳。方其獻俘於獵師。待烹於庖人。卜兆於饒夫之腹中。死門甘伏。倏焉解之。雖未保所終。而脫刀鋸。逃鼎鑊。譬之臨刑遇赦。其樂爲何如也。且西湖歌舞。歲無休時。假令諸君子春花秋月。朝宴而暮集。一舉箸則萬錢。一染指則千命。乃今易腥以素。

轉殺爲生。較其得失。奚翅霄壤。不謂之勝舉。吾不信也。於是迭咏爲放生卷。係之辭曰。

上帝好生。下民傷生。捨財救生。圖財捕生。繇二念生。故有眾生。生無所生。亦無能生。無生不生。是名放生。

重修上方寺鑿放生池記

武林自宋蹕南駐。環湖山禪講律寺。粲然綦布星列。而郭以內稱焉。迨今多半淪沒。至不可考。諸傳志有上方寺者。背倚城垣。左右掖湧金錢塘二門。前通西井官道。蓋肇建後梁貞明七年。而國朝景泰四年。僧以難事作散去。寺隨廢。漸蠶食爲民居。僅存者什一。

優婆塞沈善能者廬其中。嘉靖二十三年。尙寶卿六橋徐公得請於官。佃爲圃。公無子。以畀女。遺命還寺。女孝且賢。持契歸王氏。遵父囑。以畀雲棲。遂復爲僧地如初。無何。王謝世。居士化卿。宋君聞其義而高之。化卿以世祿之裔。砥德礪行。樂善不厭。迺輸金贈王子。更與之契。予亦罄衣資。偕善信旁贖其故址若干。向明正位。別爲迴廊。旋所向面城而門。取幽寂也。期世世承事三寶。因諗於眾曰。唯上方彈丸重興。伶仃衰微。何修何營。而俾久遠。或議闢草萊。輪奐其殿堂。羣之以僧。僧多則常住。予以爲不然。時丁末法。塔寺

靡堅。試屈指而計。凡三門乎闐闐者。撻椎之庭。不爲罇壘之所能幾。僧雖多而行寡。奚以多爲。顧茲地鄰城。城鄰湖。湖外高而城內卑。隨鋤成流。亢陽所不能涸。因而池之。良便以池放生。以隙地之敝室。稍葺其廷楹。守以二三誠信衲子。蚤莫禪誦。庶幾上祝皇圖。下濟含識。得之一舉矣。或謂物如塵如沙。池一勺耳。容有限。奈何。而庸知夫鑿斯池也。爲之兆也。弄引也。引而伸之。而又伸之。汪然徧域中矣。昔子產之畜魚。一勺也。使鄭之人若大夫若士若民皆然。鄭之與國若燕趙齊楚輩皆然。則池無量。所畜無量。不然。西湖

古放生池也。謂普容天壤間物。寧有是乎哉。化卿曰。唯唯。與其仲直卿。諸賢士夫。諸比丘淨人。有呈財者。裹糧者。疏其塋而歛者。畚者。耜者。枯橫泉之撓而辱者。桿者。埭者。固隄防之浸淫崩頽而埤者。埭者。礮者。礮者。捍狸與獺而斂者。閑其外侮而版築者。憂其暑寒而上爲之庶。下爲之窟者。皇皇乎晝胼宵胝。勞不知息。兼工再閏月而池成。于時在筌而釋。當釜而逸。洋洋焉悠焉。出而遊焉。一勺之內。足其從容也。予喜且懼。稽首而告於十方如來。主池神主伽藍神。願以佛力。法力。賢聖力。諸神誓願力。慈護而威臨之。從於今

日盡未來際。常爲鱗介諸水族等棲止安宅。又稽首而告於見住僧。後後住僧。願以戒力。悲智力。念流水之苦躬而澤焦槁。天台之抗章而斷簷梁。智覺之負辜成仁。蹈白刃而不悔。尙永持無斃。以風四方。敢有叛先盟。師陶朱。媒利於網罟。或倍眾而售之乎白衣。是名違佛律。犯波羅夷。諸所稱釋子者。鳴以羯磨。擯絕之。勿共住。卽朋比而阿。神必陰繫其魂。顯僂其形。無能逃者。脫免焉。其報盡也。墮泥犁中。嬰萬苦。無竟。所以者何。好生惡死。天道也。人情也。前人捐難捨之資。役所愛之身。創五濁世不恆見之勝舉。以生必

死之命。置之安全。後人忍不一深思之。而惟便其私圖。於天道逆。於人情不祥。從逆凶。不祥者災逮。鼓桴形影。感應自然。非危言怖之也。化卿及諸大眾踊躍歡喜。歎未曾有。作而曰。善哉。是緇與素之龜鏡也。不可使無聞於末法也。而碑上方頌曰。

始舉爲興滅。而兼得放生。豈唯滅不滅。生亦無生相。生滅俱滅已。寂滅何有方。以明超於方。無方中說上。無方說西方。其意亦如是。作寺作池人。願共了斯旨。萬歷二十八年。普門示現日記。

北門長壽庵放生池記

西湖古放生池也。法久而敝。實亡名存。敝之久而安焉。恆產乎水族。併迷其名。若罔聞者。歲在乙未。予演圓覺於佛國山之南屏。南屏故有池。當其三門。一時主會諸名公。捐貲贖而出之。植蓮其中。斷漁業。人繇是知放生池爲武林舊事。旣而予復鑿池上方。旣而北門有園。園有池。復贖之。園距上方南北相望者半拘盧舍。而城之內有二放生池矣。頃予碑上方。謂以是爲之兆。兆且引而蔓延之。顧予德微年衰。不足以風。未知繼此而興起者。更幾池也。上方苦隘。僅爲池餘少叢竹。羽蟲之獲。追其生者。聊以依止。茲頗閒曠。

池聯比。擴之則濺然成浸。水涵而土出。壘之則隱然成山。循而界之。則幽然成徑。相其宜而樹之竹木。則鬱然蔭而成林。將使嚶嚶洋洋樂而相忘。雖無繇擬飛泳亭之萬一。而猶冀想像其遺蹤。則上方所不逮也。園以東爲興福禪院。旋而南爲養濟院。又旋而西爲得一道院。養濟昔號悲田。聖主賢臣哀憐民之顛連而無告者設也。今之困殍餌伏質於刀砧。必不可逃而待烹。其無告尤甚。貿而畜之池。縱之林。俾終保殘壽。悲孰加焉。佛示三福。云慈心不殺。而五福於箕疇。亦壽爲其最。瀕殺而重壽之。福孰加焉。天地之大

德曰生。舜之德曰好生。德一而已。上清下寧。侯王所以配兩間之久長。貞萬物之壽命者。恆於斯。得孰加焉。儒道釋三聖人之偉蹟。鼎峙夫三方。若環拱然。而園介乎其中。是曲阜之仁里。摩竭之慈室。西華長生葆真之靈宅。天合而冥鄰也。豈偶然之故歟。夫救生之滅也。而有生。求其生而未嘗生也。而無生。無生然後無不生。則生滅一。生滅一。則福興於無相。悲濟於無緣。福不可得。悲不可得。一亦不可得。唯法性常住。不斷不續。同於虛空。彼梵網以放生爲常住法。常住者。金剛身無量壽也。迺庵其園曰長壽。而園有荒廬。

數楹。飭治之。爲供接引導師及當來慈氏尊像。蓋津梁所放一切含靈先生安養息輪迴苦。後於龍華而得授記也。廬止是無增多。以淨戒僧守之。守之之方。具如上方記中語。時里之父老聞予言。前執子手歔然太息曰。園之源吾弗知之矣。吾猶及見二禪人居焉。向稔其古爲伽藍。而業已蔬圃。莫返厥初。吾何圖重睹今日也。是役也。始其事者。予與化卿宋君。而諸上善人樂助而成。斯美利者。得例書碑。左云。

萬歷二十八年歲次庚子佛誕日記

杭州上方寺放生池碑記

雲棲放生池肇自上古上方之中興而長壽庵繼之皆大師自爲記師旣示滅上首思監院因余渭陽廣寓居士重徵淪賓言勒之石余旋耳於頂傾大師口光以灌者三歎其悲智圓融空假雙妙不住色聲香味觸法而行布施不離文字而說解脫無願願海普擎異生於乎此迦樓之翅所不能消而昆明之灰所不能濁也淪賓何言言亦安所增上然而竊聞之矣齟不治苦梅不責甘無相猶矣而各辦事羹是以和是利地水之爲那羅窟也以緇誓緇以白盟白各於其

黨而已。大師申儆方袍。爰及苗裔。凜凜乎寺爲歌舞舍。池爲刀俎緣。是用大誠。不有求也。市何以興。刳其一。喪其兩。寐者不覺也。淪賓班於近事。取諸皮裏。以承唾餘。惡乎知繼聲之非繼志耶。非有力人。不能得師蟲方便。旣曰有力人矣。何之不愜所欲。而必囿眾園沼法窟爲得時而駕。兼弱嗜昧。取亂侮亡。曰。莫余毒也已。惡乎彼將以富貴爲可恆。而因果爲不足畏也。長夜之飲。衰于一石。震主之略。喪於欠伸。鵠無寧居。鳩不一姓。金剛六如。在琴瑟綺羅。不在伽陀貝鬘矣。逮其徂落七遮之影。乃與不亡者俱。昔之金。今之

魚昔之日。今之劫。焦骨糜髓。如金在鎔。猶復憶充耳
戟首。如水投石耶。了實本虛。虛不可繫。執虛成實。實
不可銷。悉自心生。非關人與。借曰死而無知。則保世
亢宗於無知者。何有而厚遺之爲囂囂乎。無乃用物
精多。則魂魄強。生爲巨人。死爲盛鬼。區區銜璧。何惡
之能爲。是不知漁獵之殃。釋種而琉璃之珠。爲泰山
之炬也。器世間主具足。菩提薩埵。不思議力。受遺閣
崛。以蒞雲棲之盟。豈其敗如來者。厚誅而破羯磨者
佚罰。必不然矣。徐尙寶不幸而圃上方。幸而無子。小
寬結縛。又幸有淑孝女。克用治命。以蓋前愆。然孰與

宋胄子化卿。兄弟戮力。剡標智果。池漑悲華。奉雲棲以流水。天台智覺之業。航九品。梯三會。興於無滅。放于無生之爲。罔極報乎。子不必宋。女不必徐。智者自謀。誰能幾幸。休明輔之。昏亂糾之。同室援之。鄉鄰謝之。謹毋取麋蒙之分。而貽象焚之感。是吾黨之以波羅夷誓也。桐鄉之有放生社也。大師遙垂寶手。率先四輩。度網罟之阨。而浮之江。有田有廬。以永法會。方且教化增益。負郭而池。鐸以阿蘭。蔭以修木。惟上方長壽之軌。是步是趨。一勺之多。姑爲之兆。因緣熏習。富以其鄰。夫亦曰。尙行夫子之志云爾。司勳長孺雲。

棲優婆塞中慧業第一。記成。函以報。監院告宰堵已西鄉。而請長孺點頭。則石點頭矣。

賜進士出身翰林院國史編修桐鄉優婆塞廣淪吳應賓譔文

賜進士出身朝列大夫國子監祭酒桐城龍眠居士何如寵篆丹

戒殺放生文後序

戒殺非佛氏意也。儒先聖人意也。上古之世。民未知衣食之原。與禽獸混處。盡力以相角。幸而勝。食其肉。衣其皮。不幸不勝。糜其牙者。亦不可數矣。聖人既教耕稼以爲之食。織紉以爲之衣。弧矢重門。宮室以爲之衛。民得免於禽獸之害。而亦不復藉乎禽獸之利。聖人常不忘與之並育而不傷。故龍蛇至變。悍也。虎豹犀象至猛。暴也。禹與周公不過驅而放之。遠之而已。不盡其類而殲之也。聖人之意。蓋常主於不殺。而民之習於禽獸之利害者。以爲殺則利。不則害。則未

可以不殺令也。於是爲制禮以重之。曰。國君無故不殺牛。大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。必有故而殺。殺者蓋寡矣。曰。天子不合圍。諸侯不旃羣。伐一草木非其時。曰不孝。田不以禮。曰暴天物。夫子釣而不綱。弋不射宿。齊宣王不忍一牛。孟子盛稱美。以爲可以保民致王。以是知聖人之意。蓋常主於不殺也。唯令以不殺之不得。故爲禮以防其淫。而世之淫於殺者。因曰殺固儒先聖人之教。魯人獵較。孔子亦獵較。因俗行化。導民不爭。而曰獵較固出自孔子。豈不悖哉。蓋吾觀五代之亂。寇賊聚人爲糧。頭會以當升斗。

老羸者并骨舂之。如破糠覈。掃皮捫乳。誇爲美羹。嬰兒無知。貫槲爲戲。至今談者。魄悸魂搖。肝腸痛楚。而當時之人。恬不知怪。何罪何讐。酷毒如此。佛氏冤業。報應之說。當自不誣。卽不然。亦其人習於嗜殺。如世人之習於宰屠耳。今夫鳥獸失喪羣匹。越日踰時。反巡故鄉。翔回鳴號。躑躅踟躕。而有人心者。乃聽其宛轉。砧几之上。跳擲湯鑊之中。曾不動色。鳥獸之視今人。何異今人之視亂寇乎。嗚呼。一飽何甘。眾生何苦。報應果信。行遂及身。卽使不然。所習如斯。惻隱安在。亦可懼矣。且夫居今之世。與古之習於鳥獸之利害。

者遠不相侔。今之所日事宰割者。雞鶩魚蝦。生之既無害於人。而其所戲相踐撲者。螻螳蝻蛾。殺之又無利於已。夫人唯利害切身。不可化誘耳。非利非害。習成殺機。既戕物生。又傷我性。嗚呼。亦可止矣。此聖人可以不殺。令民之時。佛氏應機闡教。故曰戒殺。非佛氏意也。儒先聖人意也。嗚呼。聖人以禮立戒。佛氏以戒維禮。今人恣餐以踰禮。又借禮以毀戒。亦殘賊縱肆甚矣。夫破習莫如戒。揅殺莫如生。假如亂離被掠之民。有大力者。破其械繫。出之刀鼎。還見親戚。啼笑相持。讚歎歡喜。何可勝道。應死之物。放縱天淵。復反

林藪何異於此。又有導師說法寇中。開其慈心。永不嗜殺。投戈釋劍。復見太平。抑何善矣。世人戒殺。普濟有情。蠢蠕蠅飛。物物得所。豈非天地大生之德。聖人一體之意乎。嗚呼。有人心者。念拘執之苦。思曠蕩之樂。究報應之因。通禮教之旨。戒殺如赴殺。放生如脫生。庶不負雲棲老婆舌耳。嗚呼。戒放至易。生死至悲。可不念哉。可不念哉。是編刻者夥矣。克靖兄梓之尤精。佛氏因果已具雲棲所陳。余論其合於吾儒者如此。

乙巳臘月海虞弟子顧雲鴻和南撰

菩薩戒弟子慧聞率子性澤施資敬刊惟願水陸
空行咸蒙救度往生淨土直證菩提

光緒二十三年秋九月金陵刻經處識

小雲棲放生記

附刻

小雲棲禪院者。同里諸君子結淨社。廣放生而建焉者也。先是謀於西湖之六橋。以裏復放生古制。籲諸今。

巡撫院大中丞曰可。詎格於成議。不果行。會東城有餘庵。初爲余姓所捨宅。故名余。後顧涑園孫恂士諸先生聯淨社其中。梁山舟前輩爲書額。易名餘庵。庵固有殿。有廡。有丈室。有寮房。周圍二十餘間。且有池。廣長二三畝。住僧蓮印無徒而願捨者久之。諸君子廉得是庵。洵妙因也。

顧其地鮮曠。牛欄羊圈。豚柵雞棲。布置無所。而普濟之心未已。於是鄰有庵曰法華。其主僧靜學。德懷亦樂捨以成功德。又有庵曰華嚴。久廢供養。其僧券而歸之。當兩庵之間。隔有他庵隙地。亦購而聯貫其址。又旁買民舍數間。眎餘庵舊規。殆已開拓過半。爰圍以長垣。通以石梁。翼以水閣。時以竹木。獸禽之不可露處也。補葢以屋。水族之不宜類居也。更闢以池。舊者因之。壞者葺之。缺者增之。經歲而落成。遂名之曰小雲棲。夫雲棲爲

蓮池大師重闢道場。專事念佛放生。橫超三界。復創上方長壽二寺於城中。便放生者。嘗讀其自撰碑記有云。引而伸之。而又伸之。汪然徧域中矣。又云。不知繼此而興起者。更幾池也。嗚呼。無願願海。如是種種。二百年來。絕無嗣響。茲諸君子咸唱善來。將使濺濺濕濕。呶呶喔喔。歌鳴安宅。恍過五雲山麓。瞻羣友焉。將使禺禺圉圉。發發洋洋。游躍渟泓。如入上方長壽觀。充牣焉。不穹其宇。嚴潔是尙。不眾其侶。誠信是守。時而緇白和梵。朗澈東隅。其面北復構軒三楹。供奉

師像。豈非性相常住。於以上祝

皇圖。下濟含識之意與。

阮大中丞顏其室曰辦蓮。所以嘉現前引來茲者至深且厚。小雲棲三字。曩周忠介公書題蘇州龍樹庵。亦

中丞跋而額諸院。然當諸君子名院之時。蓋未之前知也。而適相合。其華嚴庵。則移龔居士募。鍍華嚴疏鈔板藏而寶之。然當昔人名庵之時。亦未之前知也。而適相須。推此而溯諸宋錢氏之創建雲棲。不知有師之重興也。師旣重興。亦

不知諸君子復有小雲棲也。無古無今。因果之現誠不爽銖黍已。而或者曰。嚴殺戒專放生。此佛門功德。非儒門事。不知顏魯公隨所守。郡縣立放生池。至八十一所。白樂天亦有放生儀。而東坡集中多載放生詩。是仁民愛物。士君子之心。與慈氏何異。然則是舉也。雖本

蓮池大師勸善之意。而實卽聖賢樂善之誠。安知不縣縣延延。有繼小雲棲而興者。或仍復全湖放生之制者。諸君子固不得而前知。而因包果海。果徹因源。未嘗不可前知而俟之也。是爲記。

嘉慶十一年歲在丙寅仲秋旣望佛弟子楊曰禮
撰并書

好生懿集

附刻

嘉慶九年甲子之夏。紫陽崇文諸生張洽等。請於都轉張公。日捐膏火一釐。爲放生善舉。詳明鹽院延公。越二年丙寅。敷文諸生童人傑等。仿崇紫例。請於監司岳公。詳明中丞清公。紳士沈舒華等八人。總司其事。每月在城東小雲棲寺買放。延僧說法。諷經上祝。

聖壽祈雨。賜時若。用報

君恩。市物如干。會同給價登籍。開本寺驗收印票。歲終造冊報銷。永以爲例。嘗考白樂天有放生儀

眞西山有不殺誡。顏魯公隨所守郡縣立放生池。共八十一所。咸乞御示。以垂不朽。陋儒淺見。乃目之爲釋老。豈不謬乎。余樂與多士共登仁壽之域。俾知

國家休養生息如是之至也。因述其事以爲之記。
國子監祭酒錢塘吳錫麒并書

好生爲儒者第一義。易釋噬嗑上爻。謂惡積不可掩。罪大不可解。朱子作小學。終於蔽菜根一語。垂誡之意深矣。下士食關難破。不曰賜生必畜。而曰不廢釣弋。豈聖人現身說法微旨乎。先

德云。業殺不如丐食。醫家藥肆。賢於屠獵遠矣。然率多不昌。富貴之消亡。雖行義不救。其咎安在。斯會。勑於沈君舒華。其族弟起潛。贊之。次年暮春。崇文課士之明日。講堂傾圯。眾無壓覆之患。又明年歲則大熟。理有固然。書之以諗同志。

錢唐江步青記

劉壖

獨對梅花笑。年來食更疏。喜聞多士舉。兼得遠公書。樂道眞如見。觀心惠物餘。錢江久不至。有願幾時攄。

朱珪

行仁之樂。學道之資。無媿古德。兼濟當時。凜乎能慎。偉然成規。眾子或以爲異。大人皆以爲宜。是蓋不止躋於壽考。進於顯融。而士林時勉於斯。

梁同書

焚香齋菜。思高節。被逮還將寺榜題。箇願不隨沙劫壞。春風重播小雲棲。

羞耽喫著誤平生。間嚙葡萄大可人。但得生機隨處足。鹿鳴魚躍起歌聲。

汪志伊

聖狂介貴知。撫阨常堅持。不信罔者毀。此志占泰否。

偉哉天真定。寸心能制勝。行之足千秋。徇人無柁舟。

秦瀛

風韻春和賦此詩。劫餘常在一編持。好生我亦高流輩。新韭黃梁得過時。

小雲棲放生會詩

用坡公岐亭韻

吳錫麒

吾慕太常齋。鼎俎謝腥汁。斷齋香自清。指甲露猶溼。憬彼飛躍姿。所樂生趣得。物物各有情。何苦煎太急。長養東里魚。哺飼比鄰鴨。池通活水環。樹積翠陰羃。痾瘼總一體。愛護如保赤。因推慈悲量。重爲我佛白。賤吏每放手。居然岸儒幘。可憐一路哭。更甚過河泣。

園丁昨挑菜來補山廚缺。適逢放生期。作詩告諸客。
福幸不唐捐。有約早來集。

潘世恩

數椽精舍繞菰蒲。雲影天光水一隅。薜蘿幽花栽淨
域。輶轡深井浚名區。忘機魚鳥依人靜。到眼林泉託
興孤。叢薄無塵生意滿。青苔黃葉任疏蕪。

苧茶居士示子作

沈舒華

忠厚由來說我家。

余家世居五杭鄉人。尊其廬曰忠厚沈家。

長齋課佛產

靈芽。

先端恪公年十三參禪。祖坐禪有得本胎教也。

祖宗夙植菩提樹。孫子

還開菡萏花。裴相勤修因不昧。呂公結願果無差。

文正

晨興祝世世食祿。護法。後皆貴奉佛。德門樂善真堪羨。清白相傳絕點瑕。

循環六字總持門。粉骨難酬古佛恩。眼不識丁能味道。心如種子自生根。波澄月現祛諸妄。水到渠成覲至尊。泣語兒孫牢記取。莫耽五欲日昏昏。

修持何故有餘殃。饞口難禁物命戕。土被春風多長

養。人行秋令易消亡。

殺業慘報。余見不爽。雖行善不救。况無德者乎。

一癡漫

比。簞瓢樂萬行。都緣飲食荒。痛哭向人頭不點。揶揄還說我癡狂。

儒爲人需世教關。如何肆意逞嘲訕。譚禪詎外明心

性愛物原非異孔顏。倔强昌黎鋒早斂。

如稱大顛外形骸以理自

勝稱馬彙刺臂血書佛經及須著人間比風流茂叔

夢間原道一篇未足信之屬皆悟後語也

砌休刪才高不幸垂彝訓。

伊川先生以有高才三戒能文章爲人三不幸

先從筆舌閑。

曾閱碩揆語錄知其成就端恪公者。雖賢父兄無以過之。兼得金玉如嚴寶成諸大宗匠。皆深入禪理。共相切磨。以成一代大儒。非偶然也。再傳敬堂先生。暨配程夫人。仁慈忍辱。世所希有。令嗣舒華。幼承庭訓。與婦朱氏注心安養。婦逝之日。聖境現前。持名不輟。咸目爲異事云。

嘉慶十二年歲次丁卯仲冬上湖居士董雲標并識

小雲棲之名何昉乎。嘉慶甲子。武林諸大居士。體蓮祖遺意。發菩提願。覓地開念佛堂。勸放生院。商之東城。余庵舊住蓮印師。而蓮公聞之。歡喜讚歎。遂捨其舊址。并一切莊嚴。復購左側。華嚴法華二庵。合爲一院。規模似雲棲。而小之。故名。其時以僧寒灰司牲所。後有疾。易人代之。司常住督課誦者。則僧宏明焉。繼宏公者爲怡南。往歲怡公圓寂。其徒普嚴權理一載餘。而以色力不支辭。諸放生居士乃謀所以繼之者。以寺本承師祖昔日宏願。故東隅特購辦蓮室。

三楹供 祖像。而上年捐資興復演法堂。於水
陸功德增牲食銀三兩。爲小雲棲解牲作養牲
之糧。原屬一脈映貫。與上方長壽無異也。因議
以小雲棲歸合大雲棲。延山僧兼理常住。呼應
捷而聲氣更通。商之於衲。衲承諸君子厚愛。維
護種種。雖山中事繁。不獲辭。遂於十月十日直
院。竊自揣慧淺行薄。恐不勝兼顧任。而勉爲承
乏者。以其衍吾 祖遺派。淨社之結已卅十年。
惟願諸君子善緣日廣。福德日宏。有小雲棲以
繼上方長壽。將來更多闢道場。以繼小雲棲。則

上合 師祖自撰碑記所云。引而伸之。而又伸之。注然徧域中者。又與楷之所歡忻踊躍於無已也。因附爲記。

甲戌冬月兼理小雲棲常住僧與楷謹記

楞嚴摸象記引

如經所言有諸盲人羣手摸象其摸鼻者云象如箕其摸股者云象如柱其摸尾者云象如箒其摸腹者云象如石乃至摸眼則云如鼓風橐摸耳則云如倒垂葉摸蹄則云如覆地杯人執所摸互相是非觀者捧腹今日譚經何以異是佛已涅槃咨詢無繇出情識手爲想像摸彼此角立如盲譏盲予實慨焉知己亦盲救弊爲急因入盲侶與眾同摸唯首楞嚴於諸經中更多疑義繇是諸盲競共鼓噪交臂攢指莫可誰何爰取是經百有餘則略爲剖析以例全帙而於

餘經間附一二。不復繁舉。昔佛弟子各陳已見。佛謂眾言。汝等所說皆非我意。然各當理。足以利物。則彼羣摸除悖理者。以理而摸。雖不得象。未嘗非象。故不患摸。唯執是患。若虛其中。不主先入。會文切理。協文順。厥旨自彰。象之爲象。躍如卓如。不於摸外別得一象。如執所摸。堅壁自持。摸之彌勤。失之彌遠。祇增戲論。成謗法咎。則何益矣。此特敎事。其譚禪者爲摸尤甚。或有摸馬謂是象者。或有摸空謂是象者。或有俱摸謂一切處咸是象者。或於一切摸之不得。謂無象者。種種異見。未易更僕。願諸仁者。反摸其眼。得具

眼已象不須摸。

萬歷三十年歲次壬寅千佛澡浴日後學雲棲寺沙
門祿宏書於翠竹山房

楞嚴摸象記

明古杭雲棲寺沙門祿宏述

凡看後解。先置經文於案上。使前後貫穿。庶可尋討。又此本爲偶論楞嚴而作。故楞嚴稍詳。然亦止是於大義未明處。眾說不同處。或一段一句一字發其未發。而不復爲全部銷釋。至於餘經。僅舉數部。數部之中。僅舉一二條以見大意。庶幾就正於有道。非曰是己而非人也。有罪我者乎。我知明道而已。不知其他也。

○第一卷

譯經

此經般刺密帝稱譯。彌伽釋迦稱譯語。丞相房融稱筆授。而古本此後有羅浮沙門懷迪稱證譯。不知今本何以不載。竊惟譯者最初易梵爲華也。譯語者成其章句也。筆授者潤其辭致也。而證譯者總爲參詳較正也。夫參較之功胡可少也。後刻經者宜增入之。

科經

此經序正流通三分。溫陵長水所定略同。而正宗中開爲見修證結助五科。亦甚當理。初見道分。從阿難啟請。以至宣勝義中眞勝義性。使行人最初明見自

已常住真心。以爲修行準的也。二修道分。從初心二決定義。以至宣說神呪。使行人依真見而起真修。不於心外別有造作也。三證道分。從云何名爲乾慧之地。以至方盡妙覺。成無上道。使行人知因真果正。因地不真。果招迂曲也。四結經分。從何名此經。至汝當奉持。使行人知五種名義。攝今題二十字中也。五助道分。從地獄七趣。以至微細魔事。使行人正助交資。乘戒雙急。則能速到薩婆若海也。中間細科。或小不同。亦無大礙。後學只須遵古。不必另立新科。增益繁碎。

大佛頂

大者法。佛頂者喻法。卽常住真心。佛頂者。頂於人爲至尊無上。佛頂則尤爲至尊之至尊無上之無上。如悉達太子。抱持之人。欲見其頂。彌仰彌高。終莫能得是也。此心豎窮三際。不可量其短長。橫亘十方。不可測其近遠。離諸相見。亦復如是。若悟此心。則如來因地。菩薩行門。一言盡之矣。有謂此經繇佛頂放光宣呪。故名佛頂。此可兼帶旁顯。而非正意。又三字分釋。卽是三德。大屬法身。眞如平等故。佛屬般若。智慧圓滿故。頂屬解脫。卽相離相故。亦卽三大。如次而分體。

相用故。

將毀戒體

愚意此摩登伽將毀阿難之戒體也。及觀合論補義。先得我心。此說甚爲當理。又令無賴僧不得藉口。其益大矣。故下云心清淨故。尙未淪溺也。然則何必神呪往護。蓋阿難心雖清淨。道力尙微。而摩登志旣堅。強魔力偏熾。相持旣久。無救無依。則事或不測。故須護也。聖旣示凡。法應如是。

佛勅文殊將呪往護

佛呪威神。無遠弗屆。何俟文殊將之。蓋是一往且順。

法門儀式。如天子詔。亦假使臣齎告諸郡邑耳。實則梵音纔舉。聲徧十方。不疾而速。不行而至。又文殊大智。表攝魔歸佛。返邪從正。惟智爲先導故也。

得成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方便

初菩提是果。次三是因。末最初方便。是因中先務緊要工夫也。大意謂啟請諸佛。得成道果之奢摩他三摩禪那。其中最初方便門也。方便斷屬耳根。詳辨在後。又此奢摩三摩禪那。或有於經文中割截段落而作配合。云某處至某處爲奢摩。某處至某處爲三摩。某處至某處爲禪那。意以從徵心至同別二見。破妄

顯真奢摩也。從浮塵諸幼至十八界。卽妄明真。三摩也。從請問中道至七大文畢。卽妄卽真。禪那也。又一說從徵心直至七大文畢。總屬奢摩。其三摩禪那復在向後。雖各不同。要之闡析三觀所歸。發揮一經大旨。美則美矣。但恐初學聞此。或便死執如是字眼名目。謂一部經妙專在是。則不可也。且三觀之義。隨文皆具。故稱曰妙。假如以徵心等文屬奢摩似矣。細玩之。七處求心。心不可得。奢摩也。其後復言色身外洎山河虛空大地。咸是妙明真心。三摩也。真心無處。而含大地。山河大地有形。而曰妙心中物。禪那也。豈不

三觀具足。以一切浮塵諸幻化相。屬三摩似矣。細玩之。諸相滅盡。奢摩也。諸相出生。三摩也。當處生。隨處滅。卽生卽滅。禪那也。豈不三觀具足。以阿難請求中道了義。屬禪那似矣。細玩之。佛言。故我今時爲汝開示第一義諦。如何復將世間戲論云云。則上文所示無非中道明矣。况旣曰禪那。必從空假融會。具足三觀。又不待論也。若據初文。如來將欲敷演三摩。而言汝於奢摩微密觀照。心猶未明。因引此以證先說空次說假之意。而判初文爲奢摩。次爲三摩。空假而中。乃至爲禪那等。不知向後文中。頗多單說三摩者。如

此下便云有三摩提名大佛頂首楞嚴王。又云諸三摩提妙修行路。又云從聞思修入三摩地。又云因入流相得三摩提。又云若諸菩薩入三摩地。又云欲攝其心入三摩地。又云汝教世人修三摩地。又云縱得心開似三摩地。又云若大妄語。則三摩地不得清淨。又云令其身心入三摩地。又云一切眞實入三摩地。又云入三摩地修學法門。又云修三摩地求大乘者。又云是清淨人修三摩地。又云復有從人不依正覺修三摩地。又云汝輩修禪飾三摩地。又云若得妙發三摩提者。又云當住此處入三摩地。又云圓定發明。

三摩地中。又云斯則如來真三摩地。又云又三摩中諸善男子。如是單舉三摩提處。皆直以三摩爲大定。豈拘局三觀。必對奢摩而名假觀耶。亦有一二處單舉奢摩他者。例亦如是。故知不必強割經文硬配三觀。

我見如來三十二相勝妙殊絕。形體映徹。猶如瑠璃。常自思惟。此相非是欲愛所生。

阿難以妙相非從欲生。以此發心。未爲不是。而不知卽此亦復正是病根。蓋內取已見。外取佛相。相見對待。能所宛然。豈非是妄。夫如來之相。摩登之相。雖聖

凡迴異。而其爲相一也。執幻妄不眞之相。昧常住不遷之心。是生滅爲因。而欲求不生滅之果也。然般若云。若以三十二相觀如來者。轉輪聖王卽是如來。今佛不以是直斥阿難之非。顧詰其見與好樂生於心目。方乃漸次破其妄心。除其妄見者何也。蓋善現解空。阿難著相。故且就窠打劫。鋤其本根。使彼之心逼至於無處安放。彼之見追至於無可奈何。智竭計空。情窮理極。而忽然自得其本心也。化導之妙一至於此。

有三摩提名大佛頂首楞嚴王

最初徵心。阿難擬心在內。佛未竟其答。卽曰有三摩提等語者何也。蓋阿難本意爲求三摩提最初方便。佛就其擬心在內處特爲詰難。當時若是皮底有血。漢纔聞先見堂內。便知須見身內。不見身內。便知心不在內。心不在內。便知亦不在外。亦不在中間。亦不在一切處。又何待逐節推尋。乃二乃三而至七耶。故答語未竟而先舉此。指阿難一箇入處。此處得入。三摩提最初方便。一了百當矣。而阿難大權示現。若不喻其旨然。重重問答。不厭煩繁者。爲後人作則也。

爪生髮長筋轉脈搖

舊解謂心胃內藏。縱不能見。爪脈外浮。云何不知。其意良是。但外浮二字不順經文。蓋此正破心不在內。不宜說外。良繇爪髮雖全體彰乎外。實從內而生長。筋脈雖影現形乎外。實於內而動搖。則均之內物耳。特其有生有長。有動有搖。比心胃等稍異。故心胃誠爲難見。爪脈應可了知。然終不能知心不在內明矣。是諸比丘適來從我室羅筏城。循乞搏食歸祇陀林。我已宿齋。

佛已應匿王之請。何又言諸比丘從我乞食。解者曰。提獎阿難在赴請日。爲彼演法。事應隔宵。然經文齋。

畢旋歸。提獎阿難。至於佛所。阿難見佛。悲泣請法。大眾俱時承受聖旨。明是當日一會。如何云是隔宵。今謂佛具千百億化身。一身受供王宮。一身領眾循乞。亦奚不可。故宿齋古謂預齋於理無礙。有說此據平日乞食常儀。其義亦通。但適來二字。不是平日。

若見眼者。眼卽同境。不得成隨。

瑠璃籠眼。眼見瑠璃。眼根籠心。心不見眼。設許見眼。眼乃成境。但可根見境。不可境見境。汝前言彼根隨見。隨卽分別。今眼屬境。不能隨見分別。則隨義不成。故曰不得成隨。如不見眼。安得云心在根裏乎。又溫

陵云事理俱違者。事卽是喻。喻不當法。於事不順。是事違也。理卽是法。法中心無潛根之理。於理不順。是理違也。

外不相知

長水云不字當是又字。此說甚正。而合論補義謂爲不然。則上下文義如何安頓。此不字若是。則下身心相知。須作身心不知矣。有是理乎。然止辨明其義。而不敢更易其文者。古人慎重之意。儒釋皆然也。

兼二不兼二

溫陵初以根塵爲物。心爲體。末又以塵爲物。根爲體。

前後相背似失檢點。不必論矣。一說首尾皆以塵爲物。根爲體。似乎有理。然天如謂佛明言此之心體。則體應專屬心故。一說首尾皆以根塵爲物。心爲體。雖較穩順。而兼義不明。又爲後人駁云。經亦明言眼有分別。有分別則非物故。今融通以上諸說。別解如左。兼二者。謂雙挾根塵而處其中也。不兼二者。謂兩離根塵而孤然中立也。今言兼與不兼二俱不可以破心不在中也。云何兼二不可。心體有知非無知。汝旣言眼有分別。色塵無知。是眼同心體之有知。而惟色乃無知之物也。則心止應兼眼。而曰雙兼眼色。豈不

物體雜亂。夫物非體之有知。體非物之無知。心體正以有知。敵對無知。安得半有知。半無知。雙挾根塵而處其中耶。云何不兼二亦不可。汝旣言眼有分別。色塵無知。識生其中。是心體依根塵而有也。今兼二不成。不兼根則非知。不兼塵則非不知。非知非不知。心尙無有。將何所指。而曰此爲在中之相耶。故云心在。中間無有是處。

當繇不知眞際所詣

舊解云。因前徵發。乃知迷妄。求詣眞際。或謂阿難此時尙未識妄。今說眞際亦屬妄心。以下文猶認能推

爲心。乍聞此不是心生驚怖故。愚見謂阿難尙未識妄。此說誠然。但謂眞際亦妄則不可。蓋七徵之後。阿難計窮。求佛開示心之眞實際分。此有何過。或又謂七徵文中並無妄字眞字。然最初文中獨不曰皆繇不知常住眞心性淨明體。用諸妄想乎。則眞妄二字在七徵以前顯露多時了也。設阿難云我今已知眞際所詣。則眞際誠妄。今云不知亦復何礙。若拘執太過。則阿難前問菩提奢摩他亦應是妄。

識精元明能生諸緣緣所遺者

言此陀那識精雖名曰識而是識精。實卽本覺妙明。

之體。一切諸緣無不從此出生。但眾生隨逐妄緣。遺此元明耳。夫眾生從無始來。終日在此本元明中。而不自知。乃成遺失。如魚在水而不識水。是則名爲可憐憫者。或謂不然。以本有之明。焉得遺失。寧知迷其本。有卽名爲失。如力士珠。非失成失。不見向下經文。佛言遺失真性。顛倒行事。

縱滅一切見聞覺知。內守幽閒。猶爲法塵分別影事。

見聞覺知都已滅卻。斯則外不隨於流逸。內獨守乎幽閒。此幽閒處。莫便道得自本心。蓋依然是法塵分

別影事也。本心似鏡。法塵似物。內之所守。猶爲明鏡中所現之影而已。先德云。學道之人。不識真。祇爲從前認識神。無量劫來生死本。癡人喚作本來人。世人觀此。已知見聞覺知爲識神。而旣滅見聞覺知。將謂不落識神矣。寧知質以今經。亦復是識神窠窟。生死根本也。雖然。千百人中。且無一二至此。卽至此。十箇有五。雙坐定。擺不脫。放不下。嗟乎。此幽閒處。埋沒古今。幾許豪傑。參禪祕要。盡洩於是。學人勉之哉。

汝觀阿難頭。自動搖見。無所動。又汝觀我手。自開合見。無舒卷云。何汝今以動爲身。以動爲境。

從始洎終念念生滅遺失真性顛倒行事

此處文義甚難消會。舊解雙斥凡小。言凡夫不知身境有動見性無動。無足論矣。然身亦不動。汝今云何以動爲身。境亦不動。汝今云何以動爲境。故曰於常計無常也。雖亦有理。但如來此處方許其悟客塵二字。正應以動爲身。以動爲境。故兩印以如是。奈何忽爾反斥其非。况前後文了無照應。似乎自語矯亂。今另爲一解。只順經文略加點掇。佛意謂今此大眾以搖動者名爲塵。以不住者名爲客。故觀阿難頭自動搖。動搖者塵也。客也。見無動也。又觀如來手自開合。

開合者塵也。客也。見無動也。云何如是明知以動爲身以動爲境矣。卻乃自始泊終。念念生滅。既順生滅。則迷性眞。而以己隨物。既失性眞。復迷境空。而認物爲己。甘受輪轉。豈不哀哉。爲順經文。作如是解。未知是否。

○第二卷

垂手正倒

舊解豎手爲倒。垂手爲正。一說垂手是倒。以後文如我垂手等無有異爲據。然經文雖止。是如我垂手四字。意則通該前文。若云如我上來垂手示眾一段因

緣非專指垂手也。請以喻明。頭以下垂爲倒。故時時上豎。手旣亦以下垂爲倒。何不亦時時上豎乎。又一說。手無正倒。一時首尾相換。世人妄見。生正倒想。以後文名字何處號爲顛倒爲據。此說亦佳。但非經正意。良繇下文棄海取漚。認漚爲海。本末翻覆。故名顛倒。則知海者喻真。漚者喻妄。妄身在於心內。如一漚至微。真心徧乎身外。如海水至廣。棄真取妄。認妄爲真。身心顛倒所在。正在此耳。與觀手者正倒錯亂。何以異哉。或謂合論亦云垂手是倒。曰。合論何可盡從也。如前七徵。中文外不相知。古人謂不字當是又字。

其理甚正。合論云當是不字。而文義畢竟不通。下文辨見展轉五重合論非之。亦不當理。

晦昧爲空

云

趣外奔逸

長水以晦昧爲空。至結暗爲色。配三細。次聚緣內。搖配前二麤。次趣外奔逸。配後二麤。爲煩惱道畢。有非之者。然此配合三細多說不同。今長水所配。下文因明立所等處。陰入界大等處。迷妄有虛空等處。皆如是說。前後經文語意符合。蓋渠從清淨本然。忽生山河大地中悟入。故認取如是。而孤山以文殊覺海性澄圓偈文。與此相對而釋。意頗合。亦顯長水非無據。

而云然前後文義互爲照應。未可非也。又愚意三細六麤本出起信。而將論合經。不必拘拘逐句逐字的配。但取大意可也。良繇佛爲法王。於法自在。或隨時增減開合。辭不必同。而理實無二。太拘則反成齟齬。況本論中三細六麤共成九相。旣而明血脈則又成八。旣而原染起則又成六。開合增減。彼論自不拘死法。引之者獨可拘死法乎。

一迷爲心

一迷爲心者。明此不是心。迷惑無知。錯認此虛妄以爲我心也。則知我自有真心也。何者。上文晦昧爲空。

空結暗而爲色。色雜想而爲身。內搖外趣。昏昏擾擾。卽於此時認爲己心。自此一迷爲心。便生執著。決定惑爲心。在此身方寸之中。牢不可破。寧復知此心廣大圓滿。含裹虛空。周徧法界乎。顛倒如是。故名爲可憐憫者。有人謂此處是一迷爲心。下文某處文是二迷爲心。又至某處文是三迷爲心。其說甚謬。

此見雖非妙精明心如第二月

第二月者。非眞月也。何故不還。蓋第二雖非眞月。然眞月外更無二月。此第二月卽從眞起。明眼人固直下見眞月矣。見精雖非眞見。全體卽眞。亦復如是。

若不見吾不見之地自然非物云何非汝

長水展轉五重。合論直說本意。要其歸結。總是見既非物。云何非汝真性耳。二說一意何必相非。

若實我心令我今見見性實我而身非我何殊如來先所難言物能見我

此卽重躡上文而斷之也。溫陵所解極明。言旣此在前之見實是我心而能見物。則彼見乃我。而此身非我。見在物而不在我。是物來見我而非我去見物矣。有是理乎。

指非指

或謂指非指是莊子語非也。何不看文中連有十處指字。一云非無指示。二云舉手指陳。三云確實指陳。四云指陳示我。五云舉手所指。六云指皆是物。七云則汝所指。八云受汝所指。九云應有所指。然後十云出指非指。蓋佛令阿難指點何者是見何者非見。故曰出指非指。可指者是物非見。不可指者是見非物。出者是非雙泯也。問莊子不可用乎。肯綮亦莊子語也。答用固無害。但此指不是莊子一馬一指之意。何可扭捏強合。其肯綮等自非此例。故用無害。蓋經本梵語譯爲華言。不用此間文字。則終成梵語矣。何名

爲譯。有闡提人言佛經剽獵老莊果爾。則譯佛以覺伊尹早已曰予天民之先覺矣。譯脩多羅以經易詩書等早已名經矣。則覺字經字亦是剽獵儒典乎。其說不通無俟多辨。

諸外道種說有眞我徧滿十方有何差別

此疑佛說見性周徧十方。外道亦說我徧十方。差別安在。下文惟廣說因緣自然。不剖此疑者何也。蓋外道所計不出斷常二見。今說因緣自然兩非。則斷見常見雙破。而又非和合生非不和合。則情窮理極。諸計消亡。眞我自顯。故云圓滿菩提不生滅性清淨本

心本覺常住。是佛之所謂周徧也。豈外道妄見執有實我徧十方者可同日而語哉。

見見之時見非是見見猶離見見不能及

見見古有正解。言能見卽今見物之見也。則下之見字成所見矣。見見之時是見也。非尋常見物之見也。故曰見非是見。一說謂豈有真見復見妄見之理。二見字平看。一真見。一妄見。此說似是而非。二見平看。則之時二字無所著落。又下文云此實見見云何復名覺聞知見如何銷會。試以本經語例之。經云將聞持佛佛。何不自聞聞。今例云將見見如來。何不自見

見。又經云。不自觀音。以觀觀者。今例云。不自見物。以見見者。如是。則其義不辨而自明矣。

別業妄見同分妄見

舊解別者。一人妄見也。同者。多人妄見也。混而不明。隱而不暢。未有發揮者。然溫陵有說云。別業者。起惑之異。同分者。感妄之同。會解失錄。故講者忽焉。但溫陵略出其意而止。今更爲詳言之。譬如世人造種種罪。人各殊科。喻之如別。後羅王法。共入一獄。喻之如同。今曰起惑者。隨心而造妄業也。造業別。其因緣故名別業。曰感妄者。隨業而受妄報也。受報同。其劑限。

故名同分。近又一說。別者見根。同者見境。亦異舊說。覽者詳焉。

進退合明

經云。吾今以此二事進退合明。而舊解從此處過。經文一百餘字。直至如彼眾生處。方曰進同例別。一病目人處。方曰退別例同。進退雖顯。而隔前太遠。似爲不妥。溫陵以法喻互舉爲進退合明。頗覺穩當。但合明則得。進退未協。近索隱謂。且置同分。而舉別喻。次以法合。復置別業。而舉同喻。次以法合。舉者進也。置者退也。兼此二說。其義甚備。

譬如有人

云

其人無故瞪以發勞

有謂上有人人字屬菩薩。下其人人字屬眾生。此說非是。上下卽是一人。

取頻伽瓶塞其兩孔。滿中擎空千里遠行用餉

他國

論

溫陵孤山皆以瓶喻妄身。空喻識陰。淨覺乃添出譬如有人之人喻業。合論非之是也。合論又云空喻識者。無分別爲真空。有分別爲識陰也。瓶內之空局。故有分別。與外空異也。塞其兩孔。溫陵謂妄分同異。不知何名同異。今謂塞孔者。恐物出瓶外也。而瓶有兩

孔兩孔俱塞者。保護之極其至也。空非出入之物。而慎塞之。喻識本虛幻。而保持虛幻命根。惟恐其失也。千里用餉者。喻多劫飄零。死此生彼也。

○第三卷

前矚塵象歸當見根

此破見不從空生也。若從空生。則空必前矚塵象。乃名爲見。蓋空爲能見。塵象爲所見。今此眼根實在我面。則我乃塵象矣。空應反歸而見我之眼根。如其不能見眼。則前矚塵象之義不成矣。安得見從空生。

見聞逆流流不及地

依孤山解穩當。見聞逆流者。五根順流。惟意能旋其見聞。逆流而緣五塵。以其逆流。故攬塵而爲憶也。流不及地者。如是逆流所不及之分際。則圓然懵然而無所緣。以流不及故。失憶而爲忘也。

聲來耳邊

耳之有聽。經明言非聲來耳邊矣。今以事證之。有可疑者。假如鐘鼓樓介乎城南北之中央。南風作。則北城聞之。而南不聞。北風作。則南城聞之。而北不聞。風送聲。而人得聞。如何道不是聲來耳邊。人多於此草草看過。無發難者。愚意佛言寧有錯乎。聲定不來耳

邊。心定徧周法界。但諸眾生黏湛發聽。失本妙圓。局而礙之。束而小之。是以風順則聞。風逆則否。反爲境使而不得自在。耳之過也。非聲之故也。以是推之。隔垣聽音響。遐邇皆可聞。亦復可難。旣垣不礙音。何爲城內一人面城而語。城外一人附城而聽。乃杳爾無聞乎。此亦同前蓋耳之過也。非垣與城之故也。是以耳通者徹聽。或聽一世界。乃至恆沙世界而無盡也。

此摩所知誰爲能觸

凡物須一能一所。彼此相感。然後成觸。則一有知一無知也。今以手摩頭。手與頭各各有知。將以誰爲能

觸乎。若手爲能觸。頭則木石也。今頭亦有知。何得名觸。若頭爲能觸。手則木石也。今手亦有知。何得名觸。此明身之覺觸皆虛妄也。問。手摩頭固不成觸矣。若手摩外物。豈不成觸。答。是亦妄分能所也。然此意人所難明。故借頭手引起。畢竟身觸虛妄。皆如頭手耳。從變則變界相自無不變。則恆旣從色生。應不識知虛空所在。

上文言此識若從色生。色滅應與俱滅。識旣俱滅。則空獨存。誰識空者。若色滅時。識不俱滅。則識獨存。無色爲侶。誰界空者。今又重申上意。言不但識存無界。

假使隨色變滅。則識已變滅。亦誰與空爲界者。不但識滅不應識空。假使識不變滅。則恆常與色一體。與空無干。誰識空者。反覆較量。眼識不生於色明矣。

合則中離離則兩合

承上文眼識不從眼生。不從色生矣。旣不分二處而各生。得無兼二處而合生乎。然汝欲合之。彼則中離矣。蓋眼自屬有知。色自屬無知。有知無知。兩相敵對。如之何其可合也。若汝欲離之。彼則兩合矣。蓋眼根必合色。色塵必合眼。而後識生其中。兩相和會。如之何其可離也。合之則離。離之則合。此之體性。渾然雜

亂。將於何處立其生之界乎。前明眼色虛妄。今言識亦虛妄。故曰三處俱無。

又汝識心與諸思量兼了別性爲同爲異

舊解初句識心是意。次二句是識。但初句明標識心何得作意。今謂仍以初句爲識。下二句爲意。以意屬思量亦能了別也。蓋云今此識心與彼意之思量義及了別義同乎異乎。若識同意則識卽意。何得云意之所生。若識異意則識乃無知與意判隔。何得云意之所生。若識異意而又能思量了別則意無知而識有知。應當反識乎意而爲識意。又何得云意之所生。

同之不可異之不可識非意生何疑焉。而謂以意爲界者非也。一說識心與思量之意俱能了別。旣俱能了別。則同矣。何得又問爲同爲異。旣俱能了別。則有識矣。何得又問無識有識。或謂意思量識了別。今說意兼了別何也。蓋心意識三古稱義可通用。如金光明言意根分別一切諸法。則意兼了別有何不可。

了然自知獲本妙心常住不滅

此節當在空則同無後

如上微妙開示。自決擇心見以至發明五陰六根六塵六識七大皆卽如來藏心。因此了知自心常住不滅。此是一經大旨趣大眼目。誠得此心。則我常爲主。

萬法爲客。長安雖鬧。我國晏然。彼摩登伽。猶如妖狐。忽遇明鏡。竄伏無地。尙安所施其魔力耶。

自汝整衣云何倒拂

此文因自汝整衣四字。故解者不一。今只依文順釋。其意自顯。蓋此是明風不生彼面也。言風若生於彼面。則當從彼至此。拂汝阿難。然今此風。自汝整衣。現拂於彼。旣風生彼面。何爲不順拂汝而倒拂彼耶。故知風決不生彼面也。若以倒拂屬阿難。則非明風不生於彼面。乃明風不生於阿難袈裟矣。

見覺無知因色空有

或謂此言見覺無知。下文舉見覺空。頑作對。則覺乃有知。上下矛盾。宜以上覺字屬身根。下覺字屬知覺。雖似有理。然不應一覺兩解。今謂無知者。非實無知也。以此引起因色空有一句。蓋色空不現時。見覺寂然。宛似無知。因色空現而後見覺有知也。孔子曰。吾有知乎哉。無知也。有問我者。我叩其兩端而竭焉。孔子實無知。誰答問者。兩無知相比。意極痛快。

性見覺明覺精明見

時解七大作一例看。初地大云。性色真空。性空真色。言真妄本同一性。全性之色卽空。全性之空卽色。猶

言全溼之波卽水。全溼之水卽波也。今此見大云性見覺明。覺精明見。照上一例。文小異。而意實同也。言全性之見卽明。全性之明卽見也。乃至識大云性識明知覺明真識。亦言全性之識卽知。全性之知卽識也。眞俗交互。七大一例。溫陵後二大與前五不同。時解爲是。又地等四大用空字。麤細之謂也。空大用覺字。無情有情之謂也。見大用明字。見乃妄明。明者眞明也。識大用知字。識乃妄知。知者眞知也。

空則同。無有非同。物縱發汝識。欲何分別。

此明識必不生於空也。若生於空。則非相非見。夫識

應在相見之中。今乃處此相見兩非之地。將頑然一空歟。空則畢竟同無。既無矣。識何繇發。將實然有是識歟。有則同於何物。既非物矣。識何繇發。縱許發識。而空本自無分別。則其所發之識。應與空同。豈有分別乎。識不生於空審矣。

不歷僧祇獲法身

獲法身。吳興謂是實證。其說甚詳。長水溫陵孤山諸師皆同此說。蓋是分證法身。不言五分究竟也。卽不通指大眾言。阿難證亦復何礙。其以阿難後卷文中。僅證二果爲礙。而曰是解非證。又是佛神力故。暫俾

得見。今皆不必作如是解。只依前來諸師言證法身。
後卷僅證二果。至文自有詳辨。

舜若多性可銷亡。爍迦羅心無動轉。

舜若多。空也。此有二義。其一空決不可銷亡。今欲極
言心無動轉。取以相形。言空尙可銷。心不必動。如虛
空可量。風可繫。無能盡說。佛功德之類也。其二一人
發真歸元。虛空消殞。則實說空可消殞。心不可消殞。
如海水可竭。須彌可傾之類也。劫壞之時。海涸山崩。
非喻說也。

○第四卷

善爲眾生敷演如來第一義諦

卽上四科七大皆如來藏心。不空不有。卽性卽相。超三界。過二乘。至妙至玄。最尊最上。名第一義諦。彼四加亦有第一之名。而多世字。故通小乘。

猶如聾人。逾百步外。聆於蚊蚋。本所不見。何況得聞。

文有三轉。世間洪音。人所易聞。蚊蚋之音。音之至微。一也。至微之音。自近聽之。則猶可聞。今遠百步。二也。遠聽蚊蚋。聽耳之人。猶或難之。今復聾者。三也。如是則蚊蚋之形。且不能見。蚊蚋之音。又何能聞乎。以法

合之微妙諦理。旨趣幽玄。如蚊蚋音。一也。地位遼隔。如越百步。二也。根性狹劣。猶如聾人。三也。如是。則此妙諦。尙不能知其所在。况能與之默契乎。只順理順文。其意自明。有人謂蚊蚋身表真諦。蚊蚋音表中道。第一義諦。夫聲聞見真諦成果。何云本所不見。又音從身出。亦何得分屬二諦。於理不通。

性覺妙明本覺明妙

舊解以妙明明妙爲寂照照寂。其意雖正。但明可云照。而妙字云寂覺未穩。蓋妙者。通有無兼體用。而圓融不測之謂也。何專以屬寂。今助一解。性覺妙明者。

言此性覺是極妙之明。蓋寂而常照之明。故稱妙明也。本覺明妙者。言此本覺是明之極妙者。蓋明雖照而未嘗不寂。故稱明妙也。則妙明二字。既不敵訓寂。照而寂照之意。自在其中矣。又性覺本覺小異大同。性者性分所具。不可遷改。故本者本來自有不煩造作。故或作真妄對說者。非。

汝稱覺明

云

性覺必明。妄爲明覺。

此文大意爲欲發明本清淨心。所以出生山河大地。諸有爲法者。皆繇妄起明覺而致然也。故先舉平日所說性覺妙明本覺明妙之語。而問富樓那言。此明

覺義汝作麼生會。爲是性本自明。不須再覺而稱爲明覺耶。爲是性體有所不明。必待覺之而後爲明覺耶。富樓那意以覺不明者爲是。因言不明須覺。方有所明。若便以不明爲覺。則無所明矣。佛乃順其辭而示之曰。汝謂不明爲覺。則無所明矣。無所明則無明覺矣。汝言似是。然汝但知明不可無。猶未知無明之與有明兩俱非也。良繇若有所明。則非眞覺矣。不可也。若無所明。則正屬無明矣。亦不可也。蓋無明又非覺湛明性故也。有明亦非。無明亦非。必如何而可。因斷之曰。性覺本自必明。特因起妄而爲明覺。故不可

耳。如不起妄。則覺明正妙湛明性也。亦有何過。一說性覺之體。以其必明。因此成妄。則病在必字。於義亦得。於文不通。或又引下文覺明爲咎。以證其妄。不知覺明本無咎。因起妄故。非咎成咎。則兩說異而不異。

覺非所明

云

云無同無異

此處配三細。亦復多說不同。會解載吳興評斷。謂資中長水等。以熾然成異。至無同無異。配三細。其說非是。而以因明爲業。立所爲現。妄能爲轉。然起信所言業相。能所未分。而今有能所。二說俱有未安。况繇明而所而能。則不應所先能後。不曰業轉現。而曰業現。

轉其說亦有所礙。若云業相中不妨說有同異。則資中長水等說亦是。若云能所同時。不妨說有先後。則吳興所說亦是。今依溫陵以妄爲明覺爲業相。而後不盡用之。乃融諸說爲一說曰。性覺必明。此一法界真心也。妄爲明覺。已屬業相。而下曰。所曰能曰異曰同。曰無同無異。俱是表顯業相。一動以後。有如是種種差別。卻不必板定編排次第等級。則三細之意。隱然在中。而又不犯如上兩說礙處。愚見如是。更俟高明裁之。

交妄發生遞相爲種

溫陵謂妄覺感於五行。故交妄發生。遞相爲種。如土水生木。而曰相待成搖。木土生金。而曰堅明立礙等。雖甚有理。但經止言四大。恐不必入以五行。又言我剋爲妻。必夫劣妻勝而後生子。雖曰者家有據之論。然此等語。經中罕言及之。不如只用四大爲正。蓋四大所該者廣。舉四大而五行在其中矣。更有略說載竹窗隨筆中。

彼太虛空日照則明。雲屯則暗。

富那疑諸大勢不俱徧。故佛卽虛空爲喻。知虛空不拒諸相。則知識性不礙諸大矣。諸相泛論一切。有人

謂日照則明下七句的指前文七大而云日照是火大。雲屯是空大。霽澄是見大。氣凝是識大等湊合而成七大。夫日配火大猶可。其空見識三者配合甚爲無理。太虛空一句已是空大。如何又有空大。則成二空。况雲屯與日照相對。蓋言此空中日照則明。此空中雲屯則暗。此空中霽澄則清。此空中氣凝則濁。雲也。霽也。氣也。皆空中物。與日風一例。何得雲配空。霽配見。氣配識也。若言晦昧爲空。故以雲屯則暗屬空。此甚不通。既是雲屯則暗。必然雲散則明。是虛空本不暗矣。何得云晦昧爲空。又引經言顛動見澄。故以

澄屬見。則佛何不直說是見。而以霽喻見。凡此七大。何不都取一喻乎。又言識動。則氣凝。夫凝者定也。定則不動。如何以氣凝喻識動。此斷斷乎不可者也。又引吳興註云。譬前藏性本非七大。而不拒彼七大。以此爲據。故配七大。不知吳興明說是喻。汝今云何作實法會。經意蓋言。卽彼空中不礙諸相。如我性中不礙七大也。是舉一空大中所有之物。而作喻也。便泥此文。硬作配合。圭峯所謂豈識喻焉者也。不唯不達經意。亦不達註意矣。又以下文中。宵雲霧表佛涅槃。不見明曜。表入涅槃時。火大不現。夫雲霧爲涅槃。則

涅槃乃昏暗不明之相矣。涅槃而火大不現。則藏性乃拒彼火大發揮矣。有是理乎。況向後佛自合法云。眞覺妙明亦復如是。云其說甚顯。何須此處穿鑿扭捏。

而如來藏本妙圓心

云

是卽非卽

溫陵帶上文滅塵合覺故發眞如妙覺明性。接下而如來藏本妙圓心。最得經旨。言雖滅塵合覺。一多小大相攝相入。起大神用。而實如來藏中纖塵不立。非一切也。雖非一切。又萬法悉備。卽一切也。雖卽一切。又互泯互存。不可思議也。尙何疑七大之周徧法界。

而不相陵奪也哉。其本妙圓心。元明心妙。妙明心元。三句。舊解初真。次俗。次中。其說相承已久。唯合論補註。以本妙圓心爲總。次非一切。則如來藏。元明心妙也。次卽一切。則如來藏妙明心元也。一是空如來藏。一是不空如來藏。而云不必定配三諦。其說甚當。蓋元明心妙。妙明心元。不差一字。而文略轉換。空假之意。便隱然可見。言此本妙圓心中一切俱非者。則元明心妙本如是照而常寂也。此本妙圓心中一切俱卽者。則妙明心元本如是寂而常照也。故二句皆結屬上文。但離卽離非是卽非卽八字。似上下無交覺。

孤另耳。今云卽一切也。妙明心元又雙離雙是者也。
非明無明明無明盡

諸經十二緣生滅止曰無無明。無無明盡。今每句多
一明字。遂眾說紛然。溫陵謂明無明者。緣覺欲翻無
明而爲明也。一說二明字屬觀智。觀此無明生。觀此
無明盡也。一說上明字屬眞。從眞出生無明也。下明
字屬智。以智還滅無明也。今融會而折衷之。二明字
俱作眞明之明。明無明者。繇眞明而起之無明也。而
言非者。如來藏中本無如是繇眞明而起之無明也。
明無明盡者。繇眞明而起之無明盡也。而言非者。如

來藏中本無如是繇眞明而起之無明盡也。雖多二明字。原只是無明無無明之意耳。

汝但不隨分別世間業果眾生三種相續三緣斷故三因不生

諸說不同。今直據經文。其義自顯。經明言以是因緣世界相續。以是因緣眾生相續。以是因緣業果相續。而鞠其因緣。則覺明空昧相待成搖等爲世界因緣。明妄非他覺明爲咎等爲眾生因緣。欲貪殺貪盜貪等爲業果因緣。因親緣疏一如常說。又總結云。皆是覺明明了知性。因了發相。從妄見生。則均之無明妄。

見而已。或疑文中云。殺盜婬業三緣斷故。三因不生。似因緣正屬三業。然殺盜婬三乃業果。一因緣耳。文雖止此一句。而意該世界眾生。若曰。如殺盜婬等也。菩提涅槃尚在遙遠。非汝歷劫辛勤修證。

舊解菩提涅槃果位尚遠。苟非歷劫辛勤。何以能得。今解不爾。謂承上文極談生滅。因緣自然和合。皆爲戲論。直饒做盡伎倆。不出戲論二字。必至情亡惑罄。見謝執空。死盡偷心。方堪湊泊。繇是而知菩提涅槃。尚遙遠在。非恃汝歷劫辛勤。所可修證。雖有多聞廣學。將安用之。徒增戲論而已。狂心歇處。戲論亡時。無

意求之。妙果自獲。故前云何藉劬勞肯綮修證也。庶與上文融貫照應。

流變三疊

此中合數諸說不一。有以三世積累重加根本爲說者。有以五根五塵爲說者。有以十善十惡爲說者。而溫陵吳興直以一十百千增倍合之。較於諸說似爲明白簡便。蓋界四世三。彼此相涉。以三乘四。以四乘三。俱成十二。是一疊也。卽此十二。一各變十。則成一百二十。是二疊也。卽此一百二十。十各變百。則成一千二百。是三疊也。而人在世界之中。身所居止。前後

左右其數亦四。身所經歷已歷。今歷當歷其數亦三。三四四三亦兩相涉而成千二百也。世界虛幻。互互發生。故云織妄。世界世界曰器世界。我身所有世界曰眾生世界。咸以妄成。而自然有此千二百功德六根各具。然六根性中本同。而以對六塵。用分全闕。良繇時方選擇圓通。似有優劣耳。若夫豪傑之士。根根功德無不具足。

前方全明。後方全暗。左右旁觀。三分之二。

三分之二。謂三分中止得二分也。蓋前二百。後二百。共成四百。左二百。右二百。共成四百。四方之隅。共成

四百。是三分也。後方不見少其二百。後二隅不見少其二百。千二百中共少四百。故曰三分之二。

雖得六銷猶未亡一如太虛空

云

說空爲一

溫陵謂須陀洹人不入色聲香味觸法是名六銷其未亡一謂是法執。孤山謂是未亡涅槃資中謂是尙迷六根而爲一體。今謂只消用本色語。經云。元依一精明。分成六和合。茲乃已銷六和合。卻守一精明也。然下言除器觀空。寧欲除空耶。蓋不病其空。病執有一空也。執有一精明亦猶是也。併一俱亡。方證心體。不繇前塵所起知見。明不循根。寄根明發。繇是

六根互相爲用

向也黏妄發光。是繇前塵所起知見也。則其覺明明覺必循乎根。繇是六根各成障礙。今也脫黏內伏。伏歸元真。是不繇前塵所起知見也。則其本明耀性不循彼根。特寄根以發其明性而已。繇是六根互相爲用。是則向之於根。乃是實依。今之於根。不過權寄。實依則賴根而根爲主。故非眼不見。非耳不聞。無眼無耳。便成聾瞽。權寄則無賴於根而心爲主。故眼能作耳。耳能作眼。無眼無耳。視聽宛然。

○第五卷

眞性有爲空緣生故如幻無爲無起滅不實如

空華

凡重頌多體貼長行。長行云。根塵同源。縛脫無二。識性虛妄。猶如空華。吳興卽眞卽俗之解。欲影射下文眞妄。而稍涉牽強。掌珍論前二句破有爲。後二句破無爲。意亦影下。然味經文上下語意。總是發明有爲本空。其妄眞同妄之語。蓋以眞尙不立。何況於妄。極言妄之必空耳。解此當以溫陵爲正。而會解失錄。今略記於此。溫陵曰。眞性之中。有爲之法皆空。則根塵亦空。此頌根塵同源也。緣生之法皆幻。則縛脫亦幻。

此頌縛脫無二也。起滅無則妄識亦無。此頌識性虛妄。猶如空華也。今更爲貫串其義。眞性之中。有爲悉空。所以然者。以有爲皆因緣所生。故如幻也。如幻故無爲。無爲故無起滅。無起滅。故如空華也。

言妄顯諸眞

云

是故若交蘆

此承上文。言有爲皆幻。將無爲則眞乎。然言妄祇爲顯眞。言眞姑以對妄。妄眞同妄耳。而別眞別妄。所謂辨空華之濃淡。爭兔角之短長者也。故眞與非眞兩非。則能見所見安在。能見根也。所見塵也。中間識也。若相若見俱無實性。豈不若交蘆之互爲依倚。而其

中實空者哉。一說卽交爲空。非蘆中空。今兼用之。又顯諸真。有人解曰。顯眾真。以真有多種。故不知諸者。猶乎也。於也。其也。文理不通。自不必論。況止可眾妄。歸一真。安有一妄對眾真乎。其不通尤甚。

當於結心

諸說多指中道爲結心。蓋以文中左右牽掣爲斷常二邊故也。然前後文都無此意。唯溫陵謂是狂心。其說似勝。今更爲闡之。左右者。解於結之末也。故勞而無功。結心者。解於結之本也。故逸而有成。良繇虛妄狂心迷而取境。因此成結。此結心也。若不於此結心。

中解其餘解法左之右之。捨一取一。終莫能得。則所謂斷常空有等種種諸法。又盡攝於其中矣。

結不同時。則結解時云何同除。佛言六根解除

亦復如是。

此屬上文

此根初解先得人空。

此屬下文

結解次第。非眼結解已。次解耳結。次解鼻結之謂也。良繇六結不能一時齊解。必須一根先解。次五根者。任運而解也。又有以人法爲結解次第者。其意雖佳。但與上文意不相協。文中佛言六根解除亦復如是。此二句當屬上文。是允可阿難之辭。原在根上而分次第。此根初解二句當屬下文。應別是一意。蓋上明

結解次第已竟。下明結解所得之功能也。或又難云。結之解也。縱許次第。結之成也。寧有次第。而經稱巾以一綰得一結名。二綰得二結名。則今日成眼。明日成耳乎。成結不喻六根。何疑於解。不知喻非死法。有剋實喻者。有彷彿喻者。六根不同時。彷彿喻六根不同位也。結不能一時並解。彷彿喻根不能一時盡消也。試玩經中一則曰。斯第六名終非第一。二則曰。如何令此六結亂名。三則曰。六結不同。四則曰。此結非彼。彼結非此。根之異位。意可見矣。若據母腹受胎。則六根生起。亦有次第可言。而非今正意也。若據發通。

者。或既得天眼。乃得天耳。或既得神足。乃得他心。則六根神用。亦有次第可言。而與此略同也。是故譬喻不應膠泥死法。若泥死法。則經云六解一亡。而六結解已。一中儼然。安得亡一。况佛明言隨汝心中選擇六根。曰隨曰擇。非泛舉也。正一根在先。次及其餘。而以是知六結定配六根。何緣更立他說。其人空法空。自是六根上之人法也。根根有人法二執。亦根根有人法二空也。前輩釋此。其旨皆然。但不點破上下文段落。後人將佛言如是一句聯串讀下。致斯難耳。愚故以此根初解二句爲起下文。別是一意也。先得人

空等。雖有先後。而法爾如然。非其本意。故欲先此後彼也。註引濁水沙土。其意自明。蓋菩薩本意在斷無明。自然麤垢先落。無先後中之先後也。

若復因此際會道成。所得密言。還同本悟。則與未聞無有差別。惟垂大悲。惠我祕嚴。

承上賜與華屋。請乞入門。佛已指陳二決定義。今於決定義中。又復蒙佛開示慧覺圓通。雖已悟知一六亡義。猶未的曉圓通本根。乃思多劫飄零。何意今得值佛。如失乳兒。忽逢慈母。可謂奇際良會。實大幸矣。若復因此際會之道。終成不虛。而使所得密言。但只

同於向所悟之一六亡義。則圓通本根依然不知。與未聞開示有何差別。故願佛大悲。更惠祕嚴。以成就最後開示也。上云悟知。下云本悟。上云蒙佛開示。下云最後開示。前後照應明白。

最初發心悟十八界。誰爲圓通。從何方便。入三摩地。

方便斷屬耳根。蓋此經自阿難幾陷婬室。如來神呪攝還。中間始則曰得成菩提。最初方便。次曰最初方便。誰爲圓通。次曰汝今各說。最初方便。次曰從何方便。入三摩地。次曰何方。便門得易成就。次曰方便有

多門。次曰詢我諸方便。次曰自餘諸方便。次曰方便易成就。如是重重所說方便。其文義皆與耳根圓通照應體貼。無可疑者。又華屋之喻。阿難言要因門入。門者方便也。隨後便說二決定義。其一則審因心。謂不生滅心也。卽聞性也。其二則審業本。謂六根中誰爲圓通也。卽耳根也。意甚明顯。

既不洗塵亦不洗體

塵字。一說不洗垢塵。一說不洗水塵。體字。一說勝義根。一說浮塵根。浮塵可洗。勝義不可洗。一說初塵次根。次識三皆空寂爲悟水因。今謂言塵是垢亦不妨。

言體是浮塵根亦不妨。不配根塵識亦不妨。只重在悟水因耳。因者繇也。本也。此水洗塵乎。塵自無體。隨洗隨失。何塵被洗。此水洗體乎。體屬四大。彼自洗地及水火風。何體被洗。外塵內體。內外旣無。安有中間爲水洗者。夫觸之爲義。本爲水之與我兩相交涉而得觸名。今皆無之。觸果安在。無觸而觸。觸實無觸。非因非緣。及與自然。本如來藏妙真如性。故曰妙觸宣明也。雖然。此亦義解。將此當悟。尙未尙未。

樂見照明金剛三昧

樂見者。深切好樂而願見乎照明之相也。略似修淨

土之作日觀也。夫瞽人目雖不見照明。而今以心目樂見。樂見之極。忽得照明。此之照明。體無時昏。物莫能蔽。不失不壞。故云金剛也。

我念有知。知此深痛。

云

寧有雙覺。

方足痛時。心作是念。木石無知。則刀割香塗。了無所知矣。我今有知。知此深痛。蓋痛者吾足。而吾更有知此深痛者在也。如是雖有覺知之心。以覺此深痛。而求吾本原清淨覺心。不見有痛者。不見有覺痛者。雖然。我又重思惟之。現今有痛者。有覺痛者。夫痛者一覺也。覺痛者又一覺也。則我一身寧有雙覺。真疑既

起攝念反觀。理極情亡。忽然之間。身心空寂也。緊要在寧有雙覺上。正禪宗參究工夫。身心忽空。則是悟處。身空故無痛者。心空故無覺痛者。純覺遺身。身心俱遺。不言心者。省文也。

說多姪人成猛火聚

大三災。水從貪致。火因瞋生。今以多姪爲猛火者。何也。良以法無定相。請以喻明。彼多姪者。自其姪心漸漬潤。生死根。則喻如水。自其姪心昌熾。枯清淨種。則喻如火。無不可也。例瞋亦爾。自其瞋心猛烈。炎炎不可滅。則喻如火。自其瞋心洶涌滔滔。不可禦。則喻如

水亦無不可也。又不必將冷煖氣三事配水火風以重。在火大故。蓋人身氣有冷煖。以多姪心醞釀薰蒸。諸冷煖氣悉皆成煖。今以正念周徧審察。氣從何來。因何成火。觀力所注。此諸氣者化爲神光。神光內凝。向之欲火。今成智火。向之火者。熱功德藏。今之火者。燒煩惱薪。故曰火光三昧。

窺窗觀室。惟見清水。

云

云

我後出定。身質如初。

月光正入水。觀童子以瓦礫投之。遂致心痛。難者曰。幸是瓦礫。止令心痛。脫其時投以刀劍。寧不破肢體。碎腸胃乎。是不知經言。初成此觀。未得亡身。以身存。

故因有小苦。以觀成故。雖有小苦。終無大害。縱投刀
劍。亦止心痛。不能傷也。又身未亡者。身水猶二。有我
之身。同彼水也。身已亡者。身水爲一。求於我身。不可
得也。旣無身矣。復誰能苦之。經義分明。無俟多難。

心重世名好遊族姓

只消說求世名利。遊世族姓。不必配以名相等。蓋人
唯不悟唯識。故背心逐境。若了唯識。則攝境歸心。視
世間名聞利養。一切萬法。如夢如幻。尙何惑著者哉。
而名相等在其中矣。故不必配。

○第六卷

入流亡所

入流二字諸說不同。一說流者法性流。一說流者生死欲流。一說流者三心中等流。一說眾人隨流而出。今此反流而入。反流而入似合反聞自性。但前偈中入流成正覺。彼意應是入法性流。以法性對聲塵。不入聲塵而入法性。卽反流意。故從第一說。

下合十方一切六道眾生與諸眾生同一悲仰。一說菩薩觀眾生苦惱。故悲觀眾生卽佛故仰。一說悲屬菩薩下憫。仰屬眾生上慕。二說俱未穩。只依古解。悲仰皆屬眾生。悲者悲己沈淪。仰者仰他救度。眾

生悲。菩薩與同悲。眾生仰。菩薩與同仰。所謂以萬物爲一體。又云痾瘵切身。又云象憂亦憂。象喜亦喜。意正相似。

如幻聞薰聞修

萬法虛妄。唯是一心。聲塵本空。聞性常住。於常住心中。一切聲塵。及與萬法。悉皆如幻。以此如幻法門。始於聞中薰習。終於聞中修證。無作而作。作實無作。隨緣應用。本體如如。不動不搖。不失不壞。此三昧者。名如幻聞薰聞修金剛三昧也。

若諸菩薩入三摩地

云

云是名妙淨三十二應

入國土身

此三十二應與法華大同小異。彼俱稱得度。平等無二。此則種種差別。初菩薩獨覺緣覺聲聞。梵天則云解脫。解脫者。卽彼經得度也。次帝釋諸天等。則云成就。成就者。各滿其本所欲也。梵亦天類。而例居解脫者。以離欲也。又天等以下云。出倫脫倫者。厭本倫而欲超之也。又眾生樂人修人者。承上天龍八部中有樂生人道者也。上言欲出。未委出此樂生何所。故今曰樂人也。所以樂人者。經云。諸天嘗自思。我何時當得人身。生釋迦如來法中。受比丘戒。裴相國亦云可。

以整心慮。趣菩提者。唯人道耳。人之爲貴明矣。故樂生也。或疑均之三十二應。何得兩經不同。不知菩薩利生有百千萬億種種方便。況此小不同乎。

一者。繇我不自觀音。以觀觀者。令彼十方苦惱。眾生觀其音聲。卽得解脫。

自猶獨也。凡人聽音。只觀其音。今不獨觀音。而復觀其能觀音者。如是旋倒聞機。反觀自性。則了無諸妄。惟是一真。覓樂尙不可得。有何苦惱。所謂照見五陰皆空。度一切苦厄者是也。以此神力。加被眾生。故眾生聞菩薩聖號之音。而一心觀之。專注不捨。皆於苦

惱而得解脫。觀者卽持念之謂也。而有二義。但以事觀專持名號。解脫世間苦惱而獲安穩。兼以理觀。反聞自性。解脫三界苦惱而得涅槃。此與法華不同。彼屬菩薩觀。此屬眾生觀也。一說菩薩以反觀自性之力。能令眾生脫苦。則觀其音聲一句似無著落。

猶如割水亦如吹光性無搖動

上言刀斷斷壞。次言割水吹光。夫割水不能壞刀。似與上意不合何也。蓋此各爲一義。上明能斫之刀。反招自損。此明所斫之體會無所損。云何無損。如割水而水不痕。吹光而光不動是也。故與上文語若相悖。

而意實相成也。

我從耳門圓照三昧緣心自在因入流相得三摩提

繇從耳根圓照三昧緣心自在因此入法性流得三摩地也圓照者一照一切照卽圓通也以從觀音故不曰圓聞而曰圓照緣心自在者凡夫心爲緣礙而不自在。今緣隨乎心。心任乎緣。無不如意。觸處自在。所謂他人被十二時使。老僧使得十二時也。因此三昧自在力故。入法性流得三摩地。

覺海性澄圓

云

云

知覺乃眾生

覺海者。以覺性澄湛圓融。喻之如海。元妙者。以圓澄性絕諸對待。不可思議。故曰元妙。合而言之。是名圓澄。元妙大覺海也。此覺本自常明。無照無不照。是真照也。所謂本來無有世界眾生者也。無端於真照體上。忽生一念妄起。照用局爲所照。此照立而真照隱矣。真照既隱。遂成妄想。妄想未起。空覺不分。今因妄想。乃有虛空。卽此空中。妄想之澄凝不動也。則成國土。妄想之靈明有知也。則成眾生。圓澄元妙之覺海。於是乎失其初矣。故必假方便門入歸元路而復其初也。

明前不明後四維虧一半

以四正方言之。全不見後。是明前不明後也。依天如
正方各具二百功德。則三方止具六百矣。以四隅方
言之。見前二隅。不見後二隅。是四維虧一半也。依天
如隅方各具一百功德。則二隅止具二百矣。故成八
百。維者方隅之總名。對方則維者隅也。

神通本宿因何關法分別

目連神通從旋湛生。今揀之謂神通本於宿因。非關
依法分別修習而成。彼其旋意識而復妙湛。亦法分
別也。况始聞迦葉談說。因緣深義。繇之發心。旣屬因

緣。則不離物。不離物則有所著。而安得爲圓通也。

諸行是無常。念性元生滅。因果今殊感。云何獲

圓通

佛明言不知常住真心。是以流轉。又明言生滅爲因。無繇得不生滅果。則念佛乃無常生滅法也。薄淨土而不修者。不亦宜乎。此勢至念佛因緣。彌陀疏鈔中已發大意。而專銷彼經。無暇及此。此義若不辨明。初學必成疑阻。有不容終嘿者。昔吳興謂勢至都攝六根。則所念之佛。必通三身。然其子母相憶。多就應身。故指同無常生滅也。意謂法身念佛者。自證眞常不

生滅法。今是應身念耳。此意固善。而尙未盡。如來法王。於法自在。時當耳根。則一切法趣耳。而眼等諸根。皆在所揀。時當眼根。則一切法趣眼。而耳等諸根。復在所揀。四科七大。萬法皆然。神而明之。存乎其人而已。彼耳根。所以爲常。爲不生滅者。以聲有聲。無聞性不隨之。而有無也。獨不曰念起念滅。念性不隨之。而起滅乎。惡得謂念佛爲無常生滅法也。且據此方教體。則云然耳。故世人徒知今經獨貴耳根。不知他經云此五根者。意之爲主。則耳根不圓通歟。世人徒知此經獨尙觀音。不知他經云正法眼藏。惟付迦葉。則

觀音不得正法歟。持百千萬億觀音名號不如一稱地藏。則觀音不足稱念歟。喻如夫子云吾與點也。未聞顏閔之見棄也。又云君哉舜也。未聞堯禹之不君也。敬母而慢父。譽日而毀月。拘人曲士之僻見耳。尙何足以語圓通哉。

毗柰耶中宣說修行三決定義。所謂攝心爲戒。因戒生定。因定發慧。

三決定指戒定慧。莫見下文殺盜婬妄各云決定明誨。便謂是殺盜婬。况妄語亦曰決定明誨。則四決定矣。又決定字亦不必泥。前文云有二決定義。豈亦指

殺盜姪耶。然必曰毗柰耶中者何。蓋言律中所明三決定義者。決定戒爲最先。決定定依戒生。決定慧依定生也。所謂二字緊緊接下。良繇以戒爲本。故曰毗柰耶中。

求佛菩提如噬臍人欲誰成就

噬臍。一說用莊子如麋噬臍喻悔之無及也。一說經云如噬臍人。不曰獸而曰人。則指人不能自噬其臍。喻趁之莫及也。而上云求佛菩提。下云欲誰成就。則第二說較切。

○第七卷

要先持此四種律儀。皎如冰霜。自不能生一切枝葉。心三口四。生必無因。

身口意三意。乃其主。今心與口同名。枝葉者何也。蓋爲門不同故也。語生起而原其內外。則意爲根本。內起意業。外發身口故。語罪垢而斷其重輕。則四重爲根本。重乃最急。輕可稍緩故。一是生起次第門。一是罪垢較量門也。又四種律儀已有妄語。何以又曰口四。上四種中是大妄語故。下口四中是小妄語故。

建立道場云何結界。合佛世尊清淨軌則。

當以清淨軌則四字爲主。而分四段。第一壇場清淨。

軌則從大力白牛至純燒沈水無令見火止。第二享獻清淨軌則從取白牛乳至燒令煙盡享佛菩薩止。第三像設清淨軌則從四外懸幡至使其形影重重涉入止。第四禮誦清淨軌則從七日頂禮至汝問道場建立如是止。皆取其潔淨精微整齊嚴肅而已。所有表法且依自古諸師。其中或一二牽強者亦不必盡依也。有人更以己意另立表法牽扯附會硬配天台十乘觀法理極不通。况無旨趣著甚來繇費此心力。只如第五知通塞中以蓮華表塞以香爐表通。夫蓮華出污泥而不染自古取其清淨解脫自在虛通。

乃以爲塞。理云何通。其一如是。餘可知矣。何況此之壇儀次第。又恰恰與彼之十乘同一次第乎。智者時楞嚴未至。十乘之說。非爲楞嚴設也。何扭捏如是。

取白牛乳

前文乳酪皆禁。今取乳供養者何也。此有二意。一者心異。二者物異。心異者。前是奉己。今乃奉佛。如絹帛等。比丘禁服。然亦奉佛故。物異者。前是常牛。今乃白牛。白牛之乳最潔淨故。又此牛雖出雪山。雪山亦不恆有。蓋瑞物也。故其糞可用塗地。

一百八徧

經云一時常行一百八徧。是行道旋繞數。非誦呪數也。有謂跢姪他。唵下九句。方是呪。故一時可誦此數。然經說常行。不說常誦。又不曾明言呪止此九句。故

十方如來因此呪心

云

悉得清淨

悉怛多般怛囉。華言白傘蓋。是全呪之名。題謂之呪心者。以此是無爲心。佛所說心呪。故經中或曰心呪。或曰呪心。其義一也。又此呪密藏中之精要。如人身百體之統乎心也。有說此六字在一呪之正中。而謂之呪心。然以前後文約之。又非正中。謬可知矣。因此執此乘此以下十段。所重在呪。言呪有廣大神異功

德故十方如來無不因此執此乘此乃至傳此以成種種妙用。佛且然。況凡夫乎。今略爲十喻。因此呪心者。此呪諸佛之母。是出生如來之眞種子也。故佛必因之以得菩提。執此呪心者。此呪具大威神。是斷邪惑之金剛王寶劍也。故佛必執之以制魔外。乘此呪心者。此呪運載眾生脫離生死。是出火宅之大白牛車也。故佛必乘之以應塵國。含此呪心者。此呪包羅萬德。是具足法財之眞寶藏也。故佛必含之以轉法輪。持此呪心者。此呪總持一切善惡諸法。是無上覺皇之正印也。故佛必持之以受記記人。依此呪心者。

此呪爲安隱功德之所住處。是離怖畏之尊勝幢也。故佛必依之以救苦濟厄。隨此呪心者。此呪隨順覺性。是從心滿願之如意珠王也。故佛必隨之以徧供恆沙聖賢。行此呪心者。此呪通達無礙。是千聖萬賢所共適之通衢也。故佛必行之以攝親因而開祕藏。誦此呪心者。此呪究竟圓滿。是法王詔告萬國之嚴勅也。故佛必誦之以成正覺而入涅槃。傳此呪心者。此呪永存不滅。是普照世出世間無盡之大明燈也。故佛必傳之以垂化萬世。以上十種。如華嚴十十法門。十者數之成。故舉十以表無盡也。有人將此十呪

心轉合法數。如因此則云是正緣了三佛性。執此則云是實相觀照方便三般若。乘此則云是理隨得三乘。以下共配十箇三法。恐初學信受遞相傳流。不得不辨。何者。佛本教人持呪。今都派作別法。本所持呪反成無用。以客爲主。其過一也。呪是密教。今成顯教。教體違反。其過二也。試以呪文從頭點檢。何處是正因。何處是緣因。何處是了因。如不能派。則成戲論。其過三也。經言書寫此呪貯於香囊。或於宅中。或帶身上。明是秘章。如王密語。不得宣泄。若果三佛性等。何不直說使人解義。其過四也。因此乘此屬三因三乘。

猶有兩字相同。其他執此之爲三般若。持此之爲三菩提等。殊無意況。其過五也。依此呪心。謂是苦惑業三道。然此三是惡法。卻牽扯三善法以除滅之。迥異餘九。於理不通。其過六也。若云有文字呪。有實相呪。此指實相。既指實相。只宜以楞嚴大定當之。不宜妄立爲十。蓋呪本是一。持誦之功有十。而呪未嘗十也。其過七也。既云十箇三法。則其梵語應一一別。豈得一種梵語而成十類華言。其過八也。若言經有七常住果。夫經文止云七果。何得扭而爲十。每果渾成一語。何必劈而爲三。經自經。呪自呪。何乃割經附呪。其

過九也。此之十法分屬。出何經論。何佛所說。及何菩薩之所闡析。若其無據。安得杜撰。匹夫矯詔。罪在不原。如何法王。容可僭擬。其過十也。慎之哉。

二十八惡星而爲上首

大集經佛明二十八宿攝護國土。養育眾生。如何舊解。以今所說二十八惡星當之。假如第二亢宿云。主出家求聖道者。則是吉祥福德之大善星矣。又八大惡星中。如羅孛誠爲凶曜。彼五行未必皆凶。故知今二十八等。或另有所指。佛未明言。不敢強爲之說。云何名爲乾慧之地。

上文讚歎神呪功德如是廣大。阿難聞已。不云我當一心持呪。乃問乾慧四十四心而至等覺者何也。蓋經言或有宿習不能滅除。應持此呪。則知呪爲修道之助。乾慧而至等覺。是正修成佛之大綱大要也。

云何名爲眾生顛倒

或見此文結處云。繇此建立世界眾生。謂此統論二種顛倒。其云何名爲眾生顛倒之文。當在後段。今不須爾。蓋世界眾生兩不相離。眾生必依世界而居。世界復因眾生而起。言眾生不妨先說世界。喻如言草木亦不妨先說大地也。況下文世界顛倒亦帶說十

二類生。兩相交互。其義明甚。又見下文世界中有十二類生。復疑此世界是眾生分中世界。亦非也。繇性明心者。言眾生何所繇。繇性明心也。性明心者。一法界真心也。此性明心。本非凝然之物。其體圓融。而能隨緣。是以因明故發性。性妄故見生。而從無成有矣。此能有所有。實非因所因。言能有無能因。所有無所因也。既無因所因。自無住所住。卽此無住。建立世界眾生。此處未有世界眾生。繇此爲建立之根本也。故曰從無住本。立一切法。

將欲復眞。欲眞已非眞。眞如性非眞。求復宛成。

非相非生非住非心非法

云

故有眾生顛倒

承上文性明圓故而言迷自本性圓明乃生虛妄。雖云生妄。妄實無體。妄既無體。妄卽是真。更將誰復。汝欲復真。欲已成妄。故曰非真真如。既知非真。猶自求復。如知是幻。猶自求幻。終竟無有。故曰非相。何名非相。凡所有相。不過生住異滅。身受心法而已。非生非住。異滅可知。非心非法。身受可知。於本無中。虛妄成有。展轉發生。此之生力。起惑造業。造業感果。生滅相因。無有窮已。是則名爲眾生顛倒。有配三細者。不如只取大意。如前所說。不須逐句逐字相配。又有以非

眞求復配七識八識者。尤爲不通。

是故世界因動有聲。因聲有色。

云

爲一旋復

因動而聲。而色而香而觸而味而法。次第歷然。而諸解不出其繇。有謂六中隨舉其一。餘五從之。則經中次第似爲浪說。何不曰色聲香味觸法乎。惟長水引前文覺明空昧等釋之。頗於次第相協。惜前文止有從聲至觸。而味與法無文可引耳。然差勝諸說也。窮十二變爲一旋復者。上言因味知法。換一知字。便接意根。次接六亂妄想。則六境六情共成十二。十二週已。更動有聲而至味法。名一旋復。則循環無已也。

枯槁亂想

枯槁則無想。曰枯槁亂想者何也。又次云精神化爲土木金石。旣化土石爲有輪迴。爲無輪迴。若有輪迴。世間土石皆當受身六趣。若無輪迴。何云無想。羯南流轉國土。蓋枯槁云者。特其妄想暫遏不行。如草乍枯。根本未絕。時至復生。則知彼之妄想潛伏於中。未嘗無也。精神之爲土石。亦是以頑定力而成頑物。頑定力過。緣觸情生。依舊流轉。

○第八卷

是人卽獲無生法忍

此方漸次。便曰無生。如何乾慧之前。已齊八地之位。蓋所稱圓頓行人者。正謂此也。前云顛倒妙圓真淨。明心具足亂想。次云於是本因元所亂想立三漸次。則知最初便於本原心體。以爲因地。從真如而出亂想。從卽真如之亂想而入真如。念念已在真如。雖無生法忍。今未卽獲。而勢在必獲。無足疑者。故違現業文中。不但曰禁制使不流逸。而曰旋元自歸。旋元自歸者。一旋轉力。何藉劬勞。旋何所歸。還歸自己圓頓法門。四字之中。攝盡無餘矣。孤山之言曰。漸次者。事漸理圓。不同偏漸。於六卽中。乃名字中修。能成觀行。

及發真似也。從名至真。一以貫之妙哉言乎。

名信心住

十信位多結住字。孤山謂是初住分開。則信卽是住。吳興非之是矣。然不必泥此住字。蓋此經四字成文。故信心念心慧心定心皆有住字。中間精進心不退心護法心迴向心皆無住字。至第九戒心第十願心復有住字。隨句長短加減住字其理明甚。不然。旣初住分開。句句應有住字。何或有而或無也。蓋此住卽是位分之意。非信住行向地之住也。又瑜伽師地論以地前諸位共爲一住。十地等覺爲十一住。如來爲

一住其十三住。均結住名。足可爲證。

是覺始獲金剛心中初乾慧地

不必苦苦與前之乾慧究同究異。蓋同而異異而同者也。但順經文看去。其義自顯。今逐字釋之。是覺者等覺也。始獲者言前之乾慧但發其端倪而未獲其全體。今始獲也。金剛心者言是大乘心中之慧也。乾慧者言未與如來妙莊嚴海接也。乾慧而必曰初者。正明最初之慧。歷信住行向地至此而始獲其全體也。因該果海。果徹因源。則異而同。而因非是果。果非是因。則同而異也。

如是重重單複十二

諸說不一。溫陵以乾信至等金爲十二。天如謂其旣以金爲能歷。又以金爲所歷。於義不順。吳興以信住行及地爲單十。迴向爲複十。加乾慧等覺爲十二。天如取之。然其湊合未甚安妥。而單複義亦不快。唯長水以乾慧暖頂忍世等妙各各獨一爲單。信住行向地各各有十爲複。合之十二。而乾慧之單。次以信住行向之複。此複後。又次以四加行之單。此單後。又次以十地之複。此複後。又次以等覺之單。乃至妙覺。故曰重重。其說甚妙。

五十五位眞菩提路

此五十五亦有多說。惟吳興謂除前乾慧不敘。但繇信位至等覺爲五十五。又自辨云。經言眞菩提路。則顯乾慧非眞。妙覺非路。此說最當。

是經名大佛頂悉怛多般怛囉無上寶印十方

如來清淨海眼

云

云亦名灌頂章句諸菩薩萬

行首楞嚴

此五名者。隨取其一。皆可名經。譯人撮略摺摭會其大意而立今名。庶幾該括五義矣。有人謂此一部經從一至十挨次配合經題。某卷至某處爲大佛頂。某

卷至某處爲如來密因。乃至某處爲修證了義。某處爲菩薩萬行。是不知五名皆可名經也。使譯人昔取第一爲題。則將曰某卷至某處爲悉怛多乎。某處爲無上寶印。某處爲如來清淨海眼乎。或取第二三等亦復如是。而向來挨次配合皆失之矣。豈理也哉。

斷除三界修心六品微細煩惱

合論謂阿難及諸大眾得第二果。故言斷除修心六品煩惱。其言雖合教相。但楞嚴一經至此五十五位而入妙覺。上文已結經名。自後皆名助行。則亦至矣盡矣。而所證方止於此。何名此經大乘了義教耶。惟

溫陵謂是增上頓斷。不同小乘。其九品之中所餘三品。佛地方斷。似得其旨。蓋三界九地。地地各有九品煩惱。今經文不曰欲界六品。而曰三界。不但曰煩惱。而曰微細煩惱。蓋盡三界而言之。乃最後一地之六品矣。若曰世尊滅後。阿難爲迦葉呵責。方得無漏。今此應在二果。是則是矣。亦有二義可辨。一者阿難下有大眾二字。不宜以一人之故。例抑羣聖。二者阿難大權示現。前後出沒無定。亦不可一途而取也。

想明斯聰情幽斯鈍

情想均則爲人類矣。而人有聰鈍之不同者。蓋想屬

明情屬幽。明主聰。幽主鈍。想雖等於情。而想之明有力。則明勝而爲聰。情雖等於想。而情之幽有力。則幽勝而爲鈍。又聰鈍且舉其一。推而廣之。想正斯善。情偏斯惡。想平斯慈。情陂斯刻。想高斯剛。情卑斯柔。例皆然也。有說想與情各得五分。是爲均等。其五分以上爲聰。其五分以下爲鈍。則不均等矣。

從地涌出

六報俱云入於地獄。獨此從地涌出而入地獄。則似先在地獄。又涌出而復入矣。蓋六根惟鼻具出入息。吸則下入。呼則上出。故其神識覺得從地涌而上。又

從上墜而下方入地獄也。從地之地非地獄也。

惡業同造入阿鼻獄受無量苦經無量劫

云云

見見一根單犯一業是人則入一百八地獄

此分五等。其一同造者六根十習具足兼造而造又同時也。其二各造者雖具足而先後不同時也。其三身口意三業造殺盜姪三惡也。其四三業中二犯三惡中二也。其五三業中一犯三惡中一也。故地獄從重而漸輕也。曰造曰作二事何別。造者始於六根發起惡業也。作者次於六境成就惡業也。見見一根稍難銷會。且依吳興謂能見之眼及眼所見專在一根

也。一說上見字作現。現見一根也。其意亦通。但現字見字俱無謂。

參合柔類

或疑以恨爲因。從地獄畢而蠱鬼而毒類而至人中爲狠類。則因果相似矣。何傲因者。從地獄出展轉至人。乃爲柔類。傲與柔反。今爲柔類者何。蓋報有多種。有宿習報。有反對報。則兇狠者化爲虎狼。貪婪者化爲羊犬。是名宿習報。奢侈太過者化爲貧窮。狡猾罔人者化爲愚蠢。是名反對報。今屬反對。蓋傲者昔藐視乎人。柔者今爲人所藐也。柔非溫和善順之謂。乃

怯弱委靡人人得而易之者也。

堅固服餌

云

堅固草木

服餌草木二事似同而異。服餌曰食道。胡麻蓮芡之類也。食所常所。故草木曰藥道。黃精松柏之類也。藥所常用。故食道止可延年。藥道乃能輕舉。溫陵不應以藥餌代服餌。藥是第二種中事。

堅固交邁而不休息

十種仙始於服餌。終於變化。蓋後後深於前前者也。其第九交邁不可如古解。以內坎離外男女爲說。此交邁純是內事。彼書所謂取坎填離。抽鉛添汞。乃至

龍虎烏兔嬰姁黃婆等皆喻也。尙不許以心腎爲離坎。何況男女男女房術乃下品之下。清菴所謂貪姪嗜利者爲之。是大亂之道也。安得已。當第九超前思念鄰後變化而反作鄙陋猥褻之邪功耶。經云此等亦於人中鍊心。但不修正覺三昧。故不離妄想。不出輪迴耳。使其得遇如來正法一點化之。當必有了悟者。如呂巖眞人之於黃龍是也。

壽千萬歲

南嶽大師發願文。其中一則曰。作長壽仙。見彌勒。二則曰。得長命力。求佛道。三則曰。爲求大乘入深山。願

速成就大仙人。南嶽應化聖賢。何所求乃楞嚴所不取。良繇彼之本願爲見彌勒。爲求佛道爲學大乘。非爲長年故。又言不貪身命發此願也。豈世人實惜幻軀希冀長生之比哉。然其中又有外丹內丹之說。愚人見之。或起邪見。初學但宜篤信。今經佛語。南嶽所云。姑置之可也。

於邪姪中心不流逸

非謂不斷邪姪。但弗流逸而已。蓋謂於邪姪法中能制其心不邪姪也。不得錯會經文。助發邪見。

上升精微

云

云 三災不及

兜率欲界四天。曰上升精微。曰不接下界。曰三災不及。說者謂俱止內院似矣。然本天無竟不言及之理。今細味之。當是意在言外。言正當本天分位者不待論矣。其有超越倫類上升精微乃至三災不及者。雖云內院。總之皆號兜率陀天也。

○第九卷

加以明悟

經言清淨禁戒。加以明悟。雖云明悟。非明心悟道之謂也。特悟欲之不足貪好而已。下文若於捨心發明智慧。成阿羅漢。入菩薩乘。此之發明方是正悟。

無量淨天

云

名徧淨天

無量則徧。今分前後淺深者何也。蓋前言身心輕安。則外之形骸內之思想二處皆淨。故云無量。乃徧身心之無量。身心之外未淨也。後言世界身心。身心正報。世界依報。依正咸淨。方名徧淨。

其中惟畱阿賴耶識全於末那。半分微細

合論及長水疏謂。半分微細屬六識。而上二句接下稍難。溫陵諸師皆以半分微細屬末那。而溫陵判此處無復六識。則下文識心都滅。須通八識。不然。既六識已無。當滅何識。予向據溫陵謂都滅識心。未亡識

性。故通八識無礙。今思終是未妥。乃取前論疏意。更爲貫穿其說。言此中六識麤分已滅。唯畱根本賴耶全體末那。與六識不緣色空。但內緣之微細半分而已。至下識心都滅。方滅此半分也。雖然。半分微細。上須得與彼六識四字方好。或者有脫文乎。一說六識流注亦未盡滅。且據大分而云滅。實似滅而非滅也。

彼之天王卽是菩薩遊三摩地

非彼天王決定盡是菩薩也。華嚴經云。初地菩薩多作閻浮提王。二地輪王。乃至六欲天王。及大梵天王等。多之一字。言多分如是。則亦有時乎不然矣。

一人發真歸元

真對妄言。元對末言。真雖本具。隱而不發。逐妄流逸。迷不還元。今則發起真心。復歸元本也。真元之地。纖塵不立。如何虛空不成消殞。

此十方空皆悉消殞

前言終不聞爛壞虛空矣。今云虛空消殞。前後語似矛盾何也。此有二義。一是虛實相對門。世間實法有生必有滅。虛空無形。不生則不滅。故虛空未聞爛壞也。二是真妄相對門。以萬物對虛空。則萬物皆妄。以虛空對真如。則虛空亦妄。迷妄有虛空。復真無虛空。

矣。故虛空亦可消殞也。是知虛空本無存泯存泯繇乎自心。迷心成境者。虛空歷然。卽境惟心者。虛空安在。故一人之虛空消殞。多人之虛空不消殞。兩無礙也。長安雖鬧。我國晏然。則一人之國土晏然。多人之長安自鬧。亦兩無礙也。

見其宮殿無故崩裂。大地振折。水陸飛騰。無不驚愕。凡夫昏暗。不覺遷訛。

行人入禪之際。諸魔自然見其宮殿崩裂。大地振折。水陸飛騰。羣物驚愕。而凡夫昏暗。不覺遷訛。然此境界。惟魔見而人不覺者。固以其昏暗矣。人雖昏暗。比

物爲靈。物既各驚人。反不覺。豈以人而不如物乎。今謂不覺者。非全不覺如木石也。特不覺是行人三昧神力之遷訛耳。彼世間山崩地震等人。亦與物同怖懼故。又遷者動轉。訛者怪異。以三昧時。乃凡聖變易之秋。正邪交戰之候。故轉動不寧。怪異不測也。

如摩登伽殊爲眇劣。彼惟呪汝破佛律儀。八萬行中。祇毀一戒。心清淨。故尙未淪溺。此乃隳汝寶覺全身。

律儀者戒也。八萬行中之一行也。此逐句與下文相對。摩登眇劣。對諸魔熾盛。只毀貪欲一戒。對隳汝寶

覺全身未盡有漏之小果。對發真歸元之大心。小果而失其本有。如民庶之家彫敗。猶未足言。大心而喪其成功。如閥閱之門籍沒。良可歎也。

當在此中精研妙明

色陰中曰精研妙明。曰內外精研。曰究竟澄徹。曰研究深遠。曰研究精極。如是數語。直揭參禪緊要真實工夫。不厭重疊。學人所當凝神殫思。猛著精彩處也。色陰若盡。雖四陰宛然。於佛菩提全未全未。而實破竹之勢已張。倒峽之機莫禦。斬關奪門。進入有路。祇恐得少爲足。自畫不前耳。然破此色陰大不容易。非

是說了便休。行人須努力死戰一番始得。

其時魂魄意志精神除執受身餘皆涉入互爲賓主

醫經以魂屬肝。魄屬肺。意屬脾。精屬腎。神屬心。今日互爲賓主。與道家所云三花聚。五氣朝。水火交。金木併。如是等語何別。此有二義。一者彼繇作如是因。得如是果。今經則惟是精研自性。無心求之而自得之者也。二者彼方以爲玄妙。耽著不捨。今經則不作聖解。雖有之而漠然若無者也。此其所以異也。

觀察不停抑按降伏制止超越

不須以抑按等對四分煩惱。只就文順說。義自明顯。初觀察者。審究妄心之起處也。次抑按者。於其起處而揭捺之也。然我固抑之。彼未必伏。次降伏者。隨其所抑。皆從順也。又恐暫時降伏。後復跳梁。次制止者。更爲防範。使不動也。今爲一喻。觀察者。如訪賊也。抑按。如已捉獲。降伏。如已服辜。制止。如又加約束也。如是重重處分。超越過甚。故妙明逼極。煥散發見。致虛空成寶色也。虛空寶色。卽自己心光也。

其心離身。反觀其面。去住自繇。無復畱礙。

神仙家出神。與今所說意略相似。而實不同。彼有心

求之。此無心得之。彼自謂妙用。此不作聖心。與前同也。初色陰中少選之間。身能出礙者。欲出也。次色陰中遙見遠方。逼極飛出者。漸出也。今受陰中去住自繇。無復畱礙者。妙於出也。後想陰中其心離形如鳥出籠者。妙之又妙。而能上歷聖位。得意生身也。彼書有陰神陽神之說。色中二處未別陰陽。受陰所說彷彿陽神。想陰所說則非彼陽神所及矣。雖彼屬妄想精魂。此修正覺三昧根源自殊。然總之止是破得色受二陰。想行識三居然未破。亦何足奇。而生奇想。便言證聖。鼓發魔事。不亦宜乎。

前無新證歸失故居

此言前無新證歸失故居。憶魔生焉。下言新證未獲。故心已亡。憂魔生焉。此二何別。蓋境同而所以當之者異也。一是見其前後雙脫。不欲守前。不欲向後。從中別求一路。是以晝夜撮心懸思掛念而憶魔入也。一是見其前後雙脫。又欲守前。又欲退後。二念交發。不知何從。是以計無所定。徬徨愁悶而憂魔入也。

於精明中圓悟精理

此言於精明中圓悟精理。次下於明悟中得虛明性。此二悟字。乃是破色陰而見受陰。受陰將空。覺得曾

中精一虛朗。是受陰中之悟耳。餘後三陰尙爾迷昧。而行人有至此。便謂得悟。大事了畢。蓋不知此。

從是凡身上歷菩薩六十聖位得意生身

六十聖位。依孤山三漸次。乾慧十信。十住。十行。十向。四加十地等妙。共六十位。此於諸說似爲穩當。又孤山泥經言。雖未盡漏四字。遂以七信八信十信判意生身。然經言從此凡身上歷聖位得意生身。正明圓頓行人。卽凡身而歷聖果耳。况歷者。聖位之階級途路。言從此定然證聖。不曰今卽是聖也。亦何礙焉。准楞伽三種意生身。初在三地。四地。五地。次在八地。終

在九地以往何必疑其太高而判以信位耶。例如無
生法忍。八地方名正得而不妨初住。卽曰悟無生忍。
亦猶是也。

貪求契合

此想陰中求善巧。求經歷。求辨析。求冥感。求靜謐。求
宿命。求神力。求深空。求永歲。此九或非急務。至於求
契合者。乃欲融會妙理。何故又起魔事。要之病在求
之一字。及貪之一字耳。善乎先德之解曰。忘機寂照。
理自玄會。希求契合。擬心卽差。從是天魔得其便故。
至哉言也。雖然。若忘機失照。則沈死水。又宜辨之。

讚歎行姪不毀麤行

想陰文云讚歎行姪不毀麤行。此頗難解。有謂讚彼行姪不毀壞麤行。何況細行。則以麤行屬善邊事。文義不通。蓋毀字二用。一是毀譽之毀。譏謗也。一是成毀之毀。廢滅也。古訓毀爲隳。隳者廢也。滅也。如仲尼隳三都是也。此二句是二事。一者於姪欲法反加讚歎。二者於諸麤行安意爲之不復隳滅。麤行者。麤陋鄙褻之事。稍次於姪欲。卽僧殘之類。皆惡邊事也。

○第十卷

夢想消滅

般若心經五陰皆空。方曰遠離顛倒夢想。今此僅空想陰。亦曰夢想消滅者何也。蓋語同而義之淺深異也。今此且據想之一陰而言。經云晝則想心寐爲諸夢。故想滅則夢滅。夢想滅故寤寐恆一也。而所滅者本陰之融通妄想耳。行陰之幽隱想識陰之微細想未滅也。彼經五陰皆空。其云顛倒夢想。則不止融通而幽隱微細畢盡矣。故此經識陰中獨曰顛倒微細精想。顛倒字正與彼經顛倒脗合。是可爲證。又彼經究極而言。凡夫於無常計常。此夢想顛倒也。二乘於常計無常。此夢想顛倒也。菩薩多劫修六度萬行。而

不入華嚴大威德法門。此夢想顛倒也。乃至一念之無明流注。一念之夢想顛倒也。豈獨夢寐云乎哉。此經則夢乃實夢。何以故。以正較量五陰。則五重次第有劑限故。

如波瀾滅化爲澄水

此澄水爲對波瀾而言。瀾大波也。波瀾雖息。水未停流。流似不流。暫名澄水。如後文識陰妄想中言此湛非眞。如急流水。望如恬靜。流急不見。非是無流。其明證也。然不妨亦可喚作澄水。但貴知之。莫起上慢未得謂得。

死後俱非起顛倒論

云

死後俱非心顛倒論

此下二節吳興謂前節雙亦後節雙非雙亦則俱是矣。經始終言俱非何得添入俱是。又自救云。文義且寄雙亦。夫文義雙非甚明何必爲且寄之說。蓋前節以三陰對行陰。明言三陰有而非有。行陰無而非無。結尾云死後有相無相者。省文也。有相則非無。無相則非有也。是第一箇俱非也。次節推廣從色受想以及世間一切萬法皆悉遷訛。有而非有。無而非無者也。於此盡能曉了。故曰通悟。非無則虛失其虛。非有則實失其實。是第二箇俱非也。如是望於後際冥冥

沈沈渺渺漠漠道有不得道無不得莫知所之故曰
後際昏瞶無可道故。

內外湛明

云

內外明徹

前文識陰區宇中諸本云內外湛明一本云內內湛
明長水謂內之又內猶深而又深也且向內言至識
陰盡方曰內外明徹此亦有理而前後都云內外亦
自無礙蓋識陰未盡故止曰湛明是雖明而未徹至
識陰盡方曰明徹也湛明僅如止水澄清明徹方似
瑠璃含寶月也宜從諸本內外。

合開成就

古解根合而不分界開而不隔義猶未快。今謂合開是敵對語。如總別闡闢之例也。向也行陰雖盡識陰未盡則六門具在。特制伏而不馳逸耳。今識盡則源竭水乾炭灰火滅始得消磨六根。如冰已消渾化而無質礙也。如鏡已磨瑩淨而無垢類也。六門消磨故合開成就。合者此之根門雖行布成六。六處未嘗不一。返流歸源則精明獨存更無餘物。喻如鉚鑲釵釧爲一金也。是之謂合。開者此六根門雖圓融成一。一處未嘗不六。從體起用則門門相通無有隔礙。喻如一金而爲鉚鑲釵釧也。是之謂開。合開自在名成就。

也。然下節方在識中。何亦曰能令己身根隔合開乎。蓋止曰合開。不曰成就。猶屬乍合乍分。乍開乍隔。如何便得互用。故第五節亦但是六根互用中。已得隨順而已。隨順者。向而不逆。將得而未得之稱也。

廣化七珍多增寶媛恣縱其心生勝解者

七珍曰廣寶媛曰多是窮奢極欲也。又中雖云自己所化。然亦不應恣縱其心。如何四陰已盡之人。更作如是去就。蓋求菩薩乘。利他心切。亦有畱惑潤生者。但畱惑潤生。非是小事。乃深智弘願。過量大人。方優爲之。其或智慧稍疏。願力稍弱。則其端一開。其勢莫

禦始猶有主終遂沈酣。尙自不知孰爲勝解。謂己恆與欲俱不受欲染。喻似久沈廁溷穢惡浸淫。過者掩鼻卻道身在旃檀樓閣。如李赤然。豈非魔哉。

聲聞緣覺不成增進

五十種魔終之以聲聞緣覺。夫羅漢辟支聖果也。何爲亦與魔列耶。吳興謂是二乘違中道理起界外邪見。夫違中則皆墮於偏。界外之邪是亦邪也。故等之以魔而實與前之魔異。經云外道邪魔所感業終墮阿鼻獄。其在聲聞緣覺則但曰不成增進而已。蓋得少爲足不復求進而安於小乘者也。梵網不受菩薩

戒者皆名爲惡。習學二乘者皆名爲邪。其意亦猶是也。所謂同條而異致者也。

識陰若盡

云

入於如來妙莊嚴海

經謂識陰若盡。則汝現前諸根互用。從互用中能入菩薩金剛乾慧。如是乃超信住行向以至等覺。入於如來妙莊嚴海。圓滿菩提。歸無所得。此極則語也。孤山泥能入二字。乃以七信配位。愚謂經意蓋言金剛乾慧地從何處入。從此六根中入也。卽此便入。非循序漸入也。此數語禪宗直指闡露已竟。如云但盡凡心。別無聖解。又云一超直入如來地。正此意耳。與前

受陰若盡上歷六十聖位其意各別。彼言歷此言入。從下望上之謂歷。和身已到之謂入也。

圓滿菩提歸無所得

圓滿菩提則似有所得。故卽繼以歸無所得也。菩提原未曾失。今云何得。菩提原未曾殘缺。今云何圓滿。菩提原無處。今欲何歸。歸無所得而已。是之謂眞得眞歸眞圓滿也。

知妄所起說妄因緣

云

元無所有

上言彼虛空性猶實妄生。因緣自然豈得非妄。所以然者。繇其知萬法皆從妄起。故於妄中說妄因緣。而

此妄者若其本有則因緣亦有。若妄元無彼因緣者元無所有。因緣亦是假立。何況不知諸法從因緣生。求其生而不得。推而委之自然是益增其妄計矣。

汝心非想則不能來想中傳命

合論補註云。儒曰知命。道曰復命。佛曰傳命。其意蓋謂三者義同。然此三實異。不可不察也。夫子曰不知命無以爲君子。又曰死生有命。孟子曰知命者不立乎巖牆之下。則窮通天壽之謂命。非今所謂命也。若曰窮理盡性以至於命。則理性之原於穆不已之天命。亦非今所謂命也。道家或以臍輪爲命蒂。或以丹

田爲命宮。或對性而言。則元神爲性。元氣爲命。亦非今所謂命也。今所謂命。識暖息三事相依而成命也。息依暖。暖依識。息絕然後暖滅。暖滅然後識去。識也者。暖之元。息之本。而命之所繇立也。全舉則三。約言則一。識盡之矣。故此經言縱汝形銷。命光遷謝。命而曰光。正識之謂也。識之動爲想。因我心屬想。故受生之際。隨彼當生父母之想。而以我之想合彼之想。兩想相投。繇是入胎。則前陰之命轉而爲後陰之命。如嗣續然。不至斷絕。故名傳命。若心非想。則爲類。既殊氣味各別。寧有水傳火。火傳水。牛傳馬。馬傳牛之理。

乎。是以妄想盡則生死盡。

湛入合湛歸識邊際

上湛字是行不流逸。下湛字則湛了之體。如前文言以湛旋其虛妄。又曰反流全一。又曰伏歸元真。意正如此。而此湛非真。如急流水。望如恬靜。正八識之邊涯分際也。又前行陰中。如波瀾滅。化爲澄水。此水非真。卽此湛爾。此湛合湛。乃識境界。而行人乍獲輕安。尙謂得道。何況至此。四陰已滅。惟識獨存。豈不暢然。自謂已證涅槃。寧知此湛正生死微細根本。此之不足。暗長潛滋。繇微而著。繇細而巨。依舊再爲螻蟻。從

頭復作蚊蚋。直須澄之又澄。淨之又淨。如萬丈清潭。水天一色。方是到家消息耳。得少爲足。烏可哉。

理則頓悟。乘悟併消事。非頓除。因次第盡。

此在禪宗。所謂頓悟而漸修者也。四句二義。皆上一句指示。下一句重明。言此五陰之滅。有可頓者。有不可頓者。可頓者。理也。蓋理無二致。人自迷源。故乘此一悟。合併消盡。更無遺餘。如持火炬入於暗室。一明盡明。寧有次第乎。不可頓者。事也。蓋事有萬殊。勢難兼舉。故從淺至深。次第而盡。如治垢衣。重重浣練。漸漸瑩潔。寧可頓盡乎。然頓悟之理。是卽事之理。非二。

乘斷空之理也。漸除之事是卽理之事。非凡夫著有之事也。頓悟卽冰之水。漸除卽水之冰。豈判然二物哉。故善財已發無上菩提之心。而必徧參五十三善知識。瀉山謂行人雖從緣得一念頓悟自理。猶有無始習氣未能頓淨。皆理悟事除頓漸之說也。此十六字乃千佛相傳之的訓。萬世不易之宏規也。參學者宜盡心焉。

知有涅槃不戀三界

知有二義。其一。知者聞見之知也。聞說涅槃爲歸依處。念念趨之。何戀三界。喻如窮子。知有故鄉。自不貪

戀異鄉而欲久居之也。其二。知者了悟之知也。已悟涅槃。眞樂在我。何戀三界。喻如窮子。既返故鄉。豈復追戀異鄉而欲更居之也。今人口誦三界火宅之文。而心實孳孳焉耽著不捨者。不知有涅槃故也。不患不出三界。唯患不知涅槃。知之時大矣哉。

能以一念將此法門於末劫中開示未學

經言將此法門開示未學。能使垂入阿鼻地獄者。卽成極樂淨邦。供養恆沙如來者。不及少分功德。知解狂流一見此文。生大我慢。不復精進。寧知佛之一言。自利利他義實雙具。今但知將此法門開示人之未

學。曾不知將此法門開示己之未學。何其不明一至於
於是。

附諸經

△般若心經

般若心

賢首疏云。般若。是法。心。是喻。一說非喻。云是般若智。心。二各有旨。今依賢首。良以心爲百體之主。而此經以少文攝般若之全義。有心象故。

觀自在菩薩

據施護譯。是大士所說。若然。菩薩下應有言字。今謂佛說爲是。什師。奘師。二譯皆可證。

是諸法空相

空本無相。欲人識空。故於無相中特出其相。言無有生滅垢淨增減者。是空相也。空相如是。而無相之意益顯矣。

揭諦

疏先云神呪祕密不翻。次言亦可強翻。因云梵語揭諦。華言去也。度也。蓋揭諦二字合成。梵語而其義則爲去爲度。非以去訓揭。而謂揭去惑障也。夫旣曰強翻。強之爲言。不得已而然。非出乎自然也。曷若已之。

△圓覺經

知是空華卽無輪轉亦無身心受彼生死

云云

彼知覺者猶如虛空知虛空者卽空華相亦不

可說無知覺性

疏中知是二句無生死之法亦無二句無免輪迴之人。彼知二句拂觀智。知虛二句泯拂心。亦不二句遮斷滅。其說甚精。萬世不可易者。一說知是空華便脫輪迴。有何人法。彼知覺者是我真性。猶如虛空。起心知空。乃是空華。如是任意而說。亦是省便。但以經文照應體貼。上云知是空華。次云彼知覺者。次云知虛

空者。次云亦不可說無知覺性。末復結云如來藏中無知見故。以五知字前後融貫讀之。方知疏之不苟。

種種取捨皆是輪迴

圭峯以忻彼極樂爲取。厭此娑婆爲舍。蓋爲上根遣著。而執之者。遂生疑障。不願往生。然今人止據圭峯略疏。未見諸家註釋。茗水云。經言始終等相。舉世間法皆然。只如一人之身。始終生滅。或前有後無。或前無後有。四大之聚散。心識之起止。煩惱相續。苦報循環。種種境界。或取或捨。非指取極樂捨娑婆也。郭南云。取捨約道業言。圭峯何意以捨穢取淨。銷經耶。愚

按此言種種取捨。不文彌勒章中卽問輪迴有幾種性。而佛答以種種貪欲。故有輪迴。其種種字前後相應。則取捨乃重在貪欲。欲順則取。欲違則捨。取捨不休。所謂煩惑相續也。豈以往生淨土爲貪欲乎。或疑慕羨彼土而願往生。寧非貪欲。不知求仁求其在我。尙謂欲而不貪。淨土淨其自心。何得名爲貪欲。故下文所開貪欲。初云貪者謂樂五欲。次云貪者謂樂十善。次云貪者謂樂四禪八定。曾不言樂淨土爲貪欲也。如必盡理而言。樂求圓覺亦貪欲也。豈獨淨土乎。須玩疏云。又於根身器界厭此忻彼。又之一字是正。

解經文已竟而發其餘意耳。非專指淨土也。故特會
茗鄣二師之說而詳辯之。

但諸聲聞所圓境界身心語言皆悉斷滅終不
能至彼之親證所現涅槃。何況能以有思惟心
測度如來圓覺境界。

但諸聲聞者言無論如來大道。但諸聲聞修習所圓
滿之境界。其身心語言縱皆斷滅。終不能至彼親證
所顯現之涅槃。夫無心尙不能至小乘之涅槃。況有
心乃能入如來之圓覺乎。以理反覆較量而知其必
不然矣。或疑身心等既已斷滅。正謂涅槃。何云不至。

又旣曰聲聞。則聲聞涅槃。乃其本分中事。何云不至。此之文義稍難銷會。今詳彼之身心。雖云已滅。若作是念。我今能滅身心。已證涅槃。卽不名證。故金剛經云。實無有法名阿羅漢。若作是念。我得阿羅漢道。卽著我人眾生壽者。彼經無得此經不至意。正同也。言親證者。謂身親證之也。自心取自心。非幻成幻法。豈有自身至自身所證之涅槃乎。且涅槃何物。其住何所。而欲至之。譬如虛空。有人於中竭力馳走。欲至空之極處。而爲親證。窮歷十方。備經多劫。終不能至。亦猶是耳。一說聲聞不能至佛之涅槃。如果指佛不合。

云彼彼之親證是聲聞所親證也。妄得云佛。一說金剛藏不能至聲聞之涅槃。如果指剛藏則所圓境界下當云汝今身心語言皆悉斷滅方可。不然是何人身心斷滅。又須於終不能至處文便畢方可。不然後語重前不成文理。請從但諸聲聞一氣讀至所現涅槃。自知上下語意血脈貫穿。明指聲聞何得扭捏而云剛藏。且初心菩薩猶可謂心雖廣大趨寂證果未至聲聞。而剛藏何如人哉。是十地位或等覺流。文殊普賢之等侶也。不應劣之。反讚小乘爲大菩薩所不能至。故宜專就聲聞於理極當。疏中以百官宰相庶

民天子巧爲比喻精確明快。無勞異說矣。

一切眾生皆證圓覺

圭峯謂此譯人之訛。當云證諸眾生皆有圓覺。眞淨罵斥。謂眾生若止有圓覺而不證者。畜生常爲畜生。人亦不須求解脫矣。古今相承。咸病圭峯。然圭峯亦自有見。蓋經文若云一切眾生能證圓覺。而圭峯以爲訛。則其說誠謬。今經文語局意圓。其意實謂一切眾生皆有證圓覺分。非謂眾生見前悉已證圓覺也。圭峯恐狂人據此便擬安坐成佛。則上文所云勒斷二障。二障永滅。卽入如來微妙圓覺者。果何爲哉。其

真淨罵斥亦自有見。亦恐狂人繇此擅以己意竄易經文也。然則真淨不罵圭峯圭峯不改圓覺兩得之矣。不然。自知心是佛心。定當作佛。圭峯何以有是語。非性性有。

圓覺本非諸性。而諸性必有圓覺。喻如金體本非釵釧瓶鐙。而釵釵瓶鐙必有金體也。不必更爲異說。

諸戒定慧及姪怒癡俱是梵行

三毒本空。卽是法性。如堅冰本空。卽是澄水。故姪怒癡與戒定慧同名梵行。非謂見前姪怒癡便是梵行。可安意爲之也。任運三毒之場。逍遙成佛。是謂腰纏。

騎鶴豈不美哉而寧有是理乎。故此文唯如來隨順覺性中有之。上文凡夫隨順未入地菩薩隨順已入地菩薩隨順曾有此文否。又凡夫文中但教永斷勞慮。又後文云但當精勤降伏煩惱。姪怒癡既是梵行。則勞慮煩惱自應任之。何須更要永斷。更要降伏。

云何人相謂諸眾生心悟證者善男子。悟有我者不復認我所悟。非我悟亦如是。悟已超過一切證者。悉爲人相。

心悟證者一句總標。言證是我。悟此證者是人。下乃申明其義。言何故悟證者名人。悟證是我。自不認

我所悟之證既非我則能悟者亦非我矣如是則悟已超過一切證者非人相而何一切證恐泛說爲是以證有能所及淺深也疏云絕能悟之累夫人相正屬悟處今非絕悟絕其爲悟之累者我相是也

無令求悟惟益多聞

圭峯謂無人教其求悟惟崇尚多聞而已慈室云無令者禁止辭也戒以心待悟也二說俱通今細翫之據上文心存少悟皆是我相則禁止之義長據問中開悟法性頌中若能歸悟刹則無人教令之義勝以前後悟字不妨文同而意異故故從圭峯

△法華經

迦樓羅王

梵語迦樓。此云金翅。文句言世書以金翅爲大鵬。大鵬一名鳳凰。鳳凰唯食竹實。不食生物。金翅瞰龍。故知非鵬。金翅非鵬。文句之論明矣。未辯鵬之非鳳也。鵬亦曰朋。卽古鳳字。字雖同。而鵬實非麒麟鳳凰之鳳也。舜典所載。文紀所稱。有若所舉。以及諸書凡言鳳者。並非是鵬。鵬鳳自二鳥耳。且鳳身高不過仞。故能儀虞廷。鳴岐山。棲梧桐。若大鵬。則莊生謂翼如垂天之雲。齊諧謂干扶搖而上九萬里。豈虞之廷岐之

山梧桐之樹所能容乎。鵬既非鳳。則以比金翅。不必
噉龍與不食生物爲別。但較形之大小。其義自顯。經
云金翅兩翼相去三百六十萬里。則何止垂天之雲。
奮翼而飛百千萬億無數由旬。尙不足恣其翱翔。又
何止九萬里而已哉。

若人散亂心入於塔廟中。一稱南無佛。皆已成
佛道。

初云散心。次云一稱。散則不專。一則不久。不專不久。
胡遽成佛。有說雖止一稱。繇其懇切。故少勝多。如張
善和臨終十念之類是也。其說亦是。然非經旨。况既

云懇切。何名散心。當知此處全重悟解。一乘自性。故散心尙爾。況至心者。一稱尙爾。況久稱者。圓機入道。與不圓人。日劫相倍。正此意也。又此乃正作。何言已成。蓋有二義。就事則往昔劫中如是稱佛之人。皆已成佛。就理則纔舉口時成佛已竟。何待三祇熏鍊。抑豈有佛新成者哉。

若草木及筆

此筆字人多作筆。硯之筆訛也。筆從竹。華從草。彼音畢。此音委。筆者草木花始生也。故曰若草木及筆。文義極明。無可疑者。經中種種譬喻。皆從勝至劣。極劣

之善皆成佛道。况其勝者乎。故上自金銀。下至草木。又下而至草木。始生之花也。諸刻本有作筆者。有作筆者。然讀筆者少。讀筆者多。凡爲五種法師。當正其是非。毋令初學展轉訛悞。

其祖轉輪聖王

云

頭面禮足

大通智勝如來。旣成佛已。父率臣民。頭面禮足。有人引此以破子正訛。集中父母反拜之辯。因再辯於竹窗隨筆。猶恐誦法華經者。但見彼說。不見辯辭。儻爲所惑。爲害不淺。何者。佛言必依於忠孝。而執其僻見。作此逆理敗倫之語。又引經以證。何怪乎世儒謗佛。

氏爲無父無君也。茲不憚煩再爲剖析。大通已成佛道。佛者大千世界三聖六凡之慈父也。其父雖貴極輪王。亦只是四天下之父而已。此何等境界。而蠶爾凡夫。纔墮僧數。便擬如佛。有是理乎。故云待汝成佛。受父母拜未晚。若言三寶一體者。佛具三十二相。汝今幾相。佛見父王頂禮。涌身高七多羅樹。汝今涌身幾樹。以是較之。云何一體。况涌身虛空者。正示不受父禮。而汝猶未悟也。哀哉。

還著於本人

東坡謂呪咀毒藥還著本人。則失佛慈悲。當云兩家

總沒事。吾不意東坡之高明而作此鄙俗語也。或記錄者訛也。此還著一言。有事有理。事則邪不勝正。慈能制凶。今以正念觀音大悲神力自然還著。譬如含血噴天。還汙己身。將頭觸火。反焦己額。不期然而然。非觀音加罰於彼。而行人亦不宜起心願彼還著也。理則三毒十惡皆出當人菩提妙心。今以正念觀音智照神力旋流返聞。復歸元真。彼毒惡等應念化成。無上知覺。不還著本人而誰著耶。

△佛遺教經

諂曲之心與道相違是故汝等宜應質直其心
疏云。離邊觀中。捨事求理。皆名諂曲。夫尋常言質直
者。乃質實無僞。正直無邪而已。今所明卽起信直心
正念真如之謂也。何謂離邊觀中。蓋執有執無。固邊
非中。離有無之二邊而處乎其中者。亦非也。故有但
中不但中。但者獨也。獨中之爲中。而邊非中也。不但
則無邊而非中矣。先德云。拈來無不是。又云。大福德
人。執石成寶。又云。一色一香無非中道。又云。咳唾掉
臂。無不是祖師西來意。是之謂卽邊觀中也。彼事與

理例此可知。如是則何等明白簡易。真率徑捷。法爾如然。無假造作。名之質直。不亦宜乎。回視拘拘然離邊而後中捨事而後理者。祇見其牽合遷就。迂回委宛。出乎造作。而非自然矣。名之諂曲。不亦宜乎。大哉斯經。佛所遺囑。言近旨遠。不可忽也。

△金剛般若經

應無所住而生其心

應當也。應當無住而生心。不當有住而生心也。無住而生者。清淨心也。若疑心本不生。不得言生。但看下文云。應生無所住心。又云。不應住色生心。前言應後言不應。正反覆明之也。無所住而生者。生卽無生也。

四句偈等

四句諸說不一。唯中峯謂經中凡言四句偈。必上有乃至字。下有等字。言於此經中受持一句二句乃至四句。以及十百千句等。此說最爲穩當。况下文云。隨

說是經乃至四句偈等。隨之一字義更明顯。

若菩薩作是言我當莊嚴佛土卽不名菩薩

菩薩不莊嚴佛土。奈何法藏比丘四十八願莊嚴極樂。此有二義。一者爲門不同故。般若是實際理地不受一塵。法藏是佛事門中不捨一法也。二者空有二故。經云。雖知諸佛國。及與眾生空。而常修淨土。教化諸眾生。是故發阿耨菩提心者。於法不說斷滅相。假使云菩薩作是言我不莊嚴佛土卽不名菩薩亦可也。如是滅度無邊眾生。實無眾生得滅度者。則終日莊嚴而未嘗莊嚴也。

如是如是以三十二相觀如來

云

於法不說

斷滅相

佛身非相不可以三十二相得見如來。善現旣已了悟。今問不異上。而答反似迷。顧云可以相觀如來者何也。古有二說。天台以此答爲邪答。下答爲領會。意云時情謂然。我解不爾。則此答時情所擬爲邪。下答善現自解爲領也。但於問同答異。義尙未明。賢首據大雲。謂前言不以相見。是悟色身。今言可以相見。是猶迷法身。蓋善現已知色身從法身流出。則卽色身可觀法身。如苗從根出。卽苗可以觀根也。故言如是。

如是以三十二相觀如來。而佛詰以輪王相不異佛。寧可卽是如來。善現。便會佛意。謂佛相起於法身。而輪王相雖同佛。起於福德。云何可以三十二相觀如來乎。佛旣允之。而復恐其淪於無相。不知卽色卽空。故又云。莫作是念。如來不以相得菩提。乃至云。發菩提心者。於法不說斷滅相。是則恐彼著相。佛卽遣相。恐彼著空。佛卽遣空。直至色空雙泯。亦復雙存存泯。兩忘遣無可遣。而後爲般若真空也。

△維摩經

隨其心淨則佛土淨

莫見此心淨土淨之說便欲撥無淨土。蓋據理則卽心卽土。心淨是名土淨。何須更願往生。據事則上之隨字下之則字。因果相應。隨心淨則土繇以淨。隨心穢則土繇以穢也。下文舍利弗心作是念。世尊爲菩薩時意豈不淨。而是佛土不淨若此。則知心淨爲因。土淨爲果。必有淨土明矣。

不起滅定現諸威儀是名宴坐

不是身入滅定。而又外有一身以現威儀也。依然一

念不生。自爾萬行具足。蓋不以心應物。而以形應物。故肇法師云。心智永滅。而形充八極也。是外彌現而內彌寂也。

唯舍利弗

唯字不可圈上聲。圈則音當作委應諾聲也。不圈則音如本字。助語辭也。彼人有語。此方應諾。今舍利弗無語。維摩詰何所聞而諾之也。

△觀無量壽佛經

九品往生

有言經列九品。教令作觀。正爲普度利鈍諸根俱得往生。蓋易行道也。而知禮法師之鈔此經也。全重心三觀。其旨深玄。則反成難行之道。予初亦以爲然。今知彼鈔原以妙宗爲名。是欲往生者皆發最上之心。以副如來是心是佛。是心作佛之本意。其不能者。任彼但修事觀而已。亦利鈍俱收也。

欲生彼國當修三福。一曰孝養父母。

云

如是

三事名爲淨業。

經以十六觀爲往生正因。而此乃言當修三福。謂孝養父母等。下文上品中又說三種心。謂至誠心等。又說三種眾生。謂慈心不殺等。不言修觀其故何也。蓋往生多門。不必盡修十六觀而生也。六度萬行皆可回向西方。而此十六觀爲因特切。故佛苦口開示。以普度有情耳。末又會事歸理。則三福等俱入實相。卽是妙觀。

△大彌陀經

觀音補佛

經云彌陀般泥洹時。觀音次補佛處。夫既有泥洹。安得爲壽命無量。此有二義。一者彌陀原是有量之無量。以壽雖有量。然無能知其量處。則有量而無量也。二者經云觀音補佛。及勢至則永無泥洹。豈勢至獨勝觀音兼勝彌陀耶。明是觀音勢至卽彌陀一身。勢至永存卽彌陀永存也。妙宗云。菩薩機忘。如來應息。名補佛處。非前佛實滅後佛定生爲補處也。又云觀音補處無量之無量。則觀音亦永無泥洹。况彼佛乎。

其上輩者捨家離俗而作沙門

或疑論道不論迹。何爲以僧俗別上下輩。此有事有理。事則僧者與三寶流號眾中尊。先僧而後俗。亦自然之分也。理則豈必越門閭而後爲捨家。棄眷屬而後爲離俗哉。超出於煩惱之外。而何家不捨。解脫於結縛之表。而何俗不離。俗名而僧行。是真捨家而離俗者也。但能如是捨離。豈不卽爲上輩。

△孟蘭盆經

欲度父母報乳哺之恩

疏中引父母恩重經而間以己意觀者宜善分別使經疏了然又所云凡夫年長唯貪妻愛頓忘母恩曲盡人情懇切苦到孝子讀之當哽咽不能爲情其忤逆輩亦測然激發其久蔽之良心矣講者須力爲開導毋謂此經文淺而忽之也

皆同一心受鉢和羅飯

同者聖凡同會也則知設蘭盆者不是專供過去聖僧當普供現在凡僧也一心疏開五種心今不若以

定心釋一心爲妙。若非定心受食。何能遽拔餓鬼經劫之苦。下文願七世父母當屬上文。行禪定意當屬下文。蓋先祝願彼父母。而後行禪定意。以受彼食也。若願彼父母行禪定。恐理不通。二願字若省一字文。更穩順。鉢和羅。圭峯云。當是鉢多羅。和字訛也。遇榮鈔云。鉢和羅。此云自恣食。二說俱通。自恣食。載翻譯名義。未據出何經律。如有所出。後義爲正。

△摩訶般若波羅密經

直過入菩薩位中

經意須菩提問學般若菩薩諸善功德無事不得亦得聲聞辟支佛功德否。佛答皆得。但不於中住。以智觀已。直過入菩薩位中。莫錯會直過二字。便謂菩薩輕藐三乘跳越而過。夫二乘聖人斷三界見思惑盡。所作已辦。不受後有。是人天福田。安可忽也。菩薩雖志在斷無明成佛道。然理勢自然。必先斷見思。故二乘功德皆悉得之。但不住著而直過耳。直過之義。今以喻明。譬如三人同欲涉遠。計其所至。路經千里。一

人步行。一人乘馬。一人乘千里馬。三人雖殊。必皆從近而遠。一里二里十里百里乃至千里。特步行最遲。馬行稍速。千里馬者爲尤速耳。菩薩直過亦復如是。於彼二乘之位。蓋徑直速過而不畱。非脫然不過也。畱故止宿草菴。卒限於二乘位中。不畱故前達寶所。徑入於菩薩位中也。永嘉之言曰。二乘何過而欲不爲者哉。有明訓矣。

△大寶積經

不聽聞菩薩藏微妙法門

佛言有樂定菩薩。不曾聽聞菩薩藏微妙法門。於三摩中生知足相。是人起增上慢。不能解脫生老病死。或見此文。謂定不當習。不知佛意爲彼住定自足。無復求進。徒守偏空。而大法不明。祖關不透。定力過時。還沈生死耳。故極言菩薩藏微妙法門。須聽聞也。非謂習定爲不可也。

雖觀如來相好而不生愛著之心

念佛求生淨土。正謂篤好深願。而寶積十心。其最後

云雖念如來相好而又不生愛著者何也。蓋此事理二念中理念佛也。知佛相好從因緣生。因緣卽空。因緣既空。卽我自心。心本不生。何所愛著。不生愛著。是真善觀如來相好者也。故下文云於無念中常念彼佛。無念之念是真念佛者也。若事念者。於佛相好必須深生好樂。念茲在茲。觀始成就。泥不可愛著之文。悠悠揚揚。似念不念。觀何繇成。今經蓋爲執事迷理者言。恐其發起魔事故也。

△般舟三昧經

慈心比丘終不中毒中兵

云

亦復如是

佛言慈心比丘終不中毒終不中兵。火不能燒。入水不死。帝王不能得其便。行般舟三昧者亦復如是。此須善會經意。所以者何。以如是善人萬一中毒如孔雀經有比丘爲蛇所螫。萬一中兵如善友太子爲弟刺其雙目。萬一中王難如歌利割截。乃至三武滅僧安在帝王不能得其便也。凡夫邪見人便謗佛經爲妄語矣。應知此中有事有理。事則慈能制凶。實有是事。如佛言我以無量劫來修慈忍力於五指端出金

師子而伏。醉象是慈力也。如持金剛經者。逢遇强寇。刃三下而體不傷。是三昧力也。佛何妄語之有。理則其心普慈。惡心永所不興。是毒不能施也。其心大悲。殺心永所不起。是兵不能刃也。其心恬寂。瞋心永所不生。是火不能燒也。其心淨潔。貪心永所不染。是水不能溺也。其心堅固。猶如金剛。最劇諸緣。强力妄想。無間得入。是帝王不能得其便也。佛何妄語之有。

△楞伽經

佛在南海濱楞伽山中

楞伽此云不可往。山在海中。非神通莫能至。故異域僧謂有寶八楞。故云楞伽。其說無考。從古爲正。

彼名及相是妄想自性

云 名成自性

此明三性入五法也。五法名相妄想正智如如也。三性徧計依他圓成也。名相對妄想。妄想卽徧計也。妄想對分別。分別卽依他也。正智如如對成。成卽圓成也。此宋譯也。魏唐二譯文小不同。而義一也。有人謂不然。以名相應對依他。妄想應對徧計。而無奈三譯

經文炳如杲日。則遁而歸之唯識。然唯識云五法三性諸聖教說相攝不一。故有三說。其一依他攝名相分別正智四法。圓成攝真如一法。徧計不攝。是第一說。無彼人所說也。其二依他攝相及分別二法。徧計攝名一法。圓成攝正智真如二法。是第二說。無彼人所說也。其三依他攝分別一法。徧計攝名相二法。圓成攝正智真如二法。正今經義。是第三說。無彼人所說不待言也。三說皆無。何引唯識爲證。卽惟識誠有之。亦無是論。非經之理。何以故。論必宗經。違經立論。成邪外故。

△彌陀經

彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫故名

阿彌陀

經意蓋云彼佛及其人民所有之壽命悉無量無邊阿僧祇劫也。亦可云佛之壽命及其人民之壽命悉無量無邊阿僧祇劫也。置人民於壽命之下是倒語法。補壽命於人民之下是舍語法。隨用二法銷文無不可者。有人謂不然。言彼佛則誠壽命久遠佛之人民則其數眾多而無量無邊也。非其壽久遠而無量無邊也。審爾則劫之一字如何解釋。旣取數多何不

曰阿僧祇數。而曰阿僧祇劫也。爲此說者。文理不通。故耳。不達二種語法。文不通也。不思法藏本願云。我作佛時。我刹中人。皆壽命無量。無有能計其數者。而欲將極樂壽命。同於娑婆。理不通也。恐悞初學。疑沮往生。不得不辯。

△華嚴經

世主妙嚴品

或疑世尊成道。諸菩薩諸天諸神皆來集會。如一人御極而百辟咸輔也。何爲適合信住行等法門諸位。此恐寓言。非爲實事。今請以喻明之。旣知一人百辟之交相成也。則一人御極百辟之中。法爾職文職武。職禮樂職刑罰。職財用等共佐一人。以成一代之治功也。一佛出世。而諸聖賢之同時下生者。亦法爾爲信爲住爲行爲向爲地爲等共佐一佛。以成一代之時教也。又如一心爲主。亦法爾內之五臟六腑外之

四肢百骸相與共爲一心之佐。孰主張是孰造作是孰施行是。例而觀之。彼諸聖凡幽顯佐佛揚化。適與法門脗合者。皆不期然而然。所謂不可思議者也。但當信受。無容致疑。

華藏世界品

或疑世界焉得浮處虛空。重重無盡。此恐寓言。非爲實事。然塵沙刹海。沙漠難明。日月星辰。顯明易見。試觀日月等。上無繩繫。下無根生。豈不浮處虛空。而又前無所引。後無所推。誰爲之運行者。凡此亦皆不可思議。又何疑於華藏世界乎。

淨行品

先德有以此品令蓮社中人各各持誦。蓋是卽塵勞而爲佛事。不離穢土而已。成淨邦者也。人各持誦。不亦宜乎。

十住品

四教儀註云。華嚴十住前無十信位。或以十梵行當之。以梵行在十住前故也。然經中十住第十五。梵行第十六。而晉經亦十住第十一。梵行第十二。何名梵行在前。又問。明品不出十信之名。已具十信之事。註者蓋未察耳。

隨好光明功德品

阿僧祇品明出世間廣大算數菩薩尙不能知。必佛自說固矣。隨好光明菩薩亦不能知者何也。蓋佛有無量相。今姑就足言。相有無量好。今姑就一好言。好有無量光。今姑就一光言。卽此一光不特菩薩聲聞天人等蒙其利益。而下被地獄眾生。又不特脫離地獄生於人世。而徑生於天。又不特生天而直登十地。如是至神至妙。至廣至大。超情越量。不思議事。非佛金口。儔能言之。

普賢行願品

華嚴所說十方法界如是廣大不可思議。圓頓法門如是廣大不可思議。普賢菩薩爲華嚴長子如是廣大不可思議。所發十願如是廣大不可思議。而要其歸宿。乃曰願我臨欲命終時。盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。卽得往生安樂刹。夫不曰見遮那。不曰生華藏。而所願在見彌陀生安樂。果何爲而然哉。又繼之以願於勝蓮華生。又繼之以願於佛前授記。又繼之以普願沈溺眾生悉得往生彼刹。噫。誦是經可以深長思矣。

願我臨欲命終時

十願長行俱曰善男子。則知是普賢勸發眾生。今頌中曰願我臨欲命終。故清涼大師謂應以願我二字作是人讀之。則文義明顯矣。人有因此疑普賢勸人非其自願。遂以往生專爲凡夫。不知菩薩自利利人。曾無二心。勸人如是。則自願亦如是。又何疑乎。經云佛告彌勒。此世界有七百二十億菩薩如彌勒者。皆生彼國。乃至無量佛刹菩薩往生。普賢何獨不願。

△永嘉集

恰恰用心時。恰恰無心用。無心恰恰用。常用恰

恰無

此四句先出心體爲下文惺寂張本。言心體本來如是。故惺寂工夫不可偏廢也。恰恰兩解。一者恰恰者用心也。依此解亦得。但恰恰卽是用心。何須句句入此二字。一云恰恰者適當也。今用此解。則常言所謂恰好也。恰好正用心時。恰好正無心用。不是用心已過。方乃無心。卽時用心。卽時無心。適當一時之頃也。下二句反覆申明而已。先言無心。恰恰用者。上明恰

恰用心時。恰恰無心用。今明恰恰無心時。恰恰有心用也。末句又重申之言。此不獨一念爲然。如是恰恰常用而常無。卽影射如是恰恰常無而常用也。故知心體本自有無不二。下文惺惺寂寂。不過復其本體。而豈有所加損哉。然此非永嘉語。融禪師偈也。偈有八句。永嘉截取其四耳。偈云。恰恰用心時。恰恰無心用。曲談名相勞。直說無繁重。無心恰恰用。常用恰恰無。今說無心處。不與有心殊。至哉言也。非真了了何能及此。

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊
光緒二十四年冬十二月金陵刻經處識

竹窗隨筆目錄

僧無爲

人命呼吸間

古今著述

儒釋和會

楞嚴一二

禮懺功德

螯螻充口

東門黃犬

爲父母殺生

鹿祀求名

心喻

換骨

洪州不得珠體

墳墓

菩薩度生

悟後

孚遂二座主

實悟

出家父母反拜

生愚死智

莊子

一一二三

養老書

心得

祀神不用牲

好樂

世智當悟

時不可蹉

念佛鬼敬

鬼神

東坡

一二

憎愛

靜之益

一二

華嚴不如艮卦

韓淮陰

誦經雜話

平心薦亡

對境

去障

以苦爲樂

二客對弈

思惟修

諍友

鼓樂

道人重輕

佛經不可不讀

蕭妃

泰首座

睡著無夢時主人

布施

尙直尙理編

戒殺

建立叢林

僧俗信心

損己利人

良知

心之精神是謂聖

寂感

來生一二

棄捨所長

二種鼠

僧習

古今人不相及

物不遷論駁

碧巖集

兜率悅張無盡

宗門問答

醉生夢死

眞道人難

空所空盡

教外別傳

發眞歸元

道話

楚失弓

湯厄

一二三四

經教

語錄

聞謗

愚之愚

預了

廣覽

求人過

謀斷

禪佛相爭

武夷圖

談宗

念佛

僧定空

行腳

妙宗鈔

出神
一二

聞訃

齋素

輪迴根本

病者眾生之良藥

蛇成龍

名利

臨終正念

花香

人虎傳

六道互具

智慧

外學

靈裕法師

行腳住山

楞嚴房融所作

果報 一二

塞翁

神通

大豪貴人

天台清涼 一二

栢堂山居詩

山色

見生夢

禮懺僧

南嶽止觀

韓昌黎

惺寂

道原

菩薩不現今時

如來不救殺業

增減古人文字

毒蛇喻

食肉 一二

曹溪不斷思想

四知

四大五行

世界

年劫

學道莫先智

道場放赦

水陸儀文

見僧過

心不在內

生死根本

齊人

至誠感人

親善知識

念佛不專一

伎樂

身者父母遺體

出谷喻 一二

丸餅誑兒

憂樂

根原枝葉

想見崑崙

禪餘空諦辯偽

種種法門

竹窗隨筆

明雲棲寺沙門祿宏著

僧無爲

吳江流慶菴無爲能公。齒先予。德先予。出家先予。予蚤歲遊蘇湖間。與同堂坐禪。及予住雲棲。公來受戒。求列名弟子。予謝不允。則固請曰。昔普慧普賢二大菩薩。尚求入匡廬蓮社。我何人斯。自絕佳會。不得已。如董蘿石謁新建故事。許之以賢。下愚有古人風。筆之以勸後進。

人命呼吸間

一僧療疾經年。久憊枕席。眾知必死。而彼無死想。語之死。輒不懌。予使人直告。令速治後事。一心正念。彼謂男病忌生日前。過期當徐議之耳。本月十七日。乃其始生。先一日奄忽。吁。人命在呼吸間。佛爲無病人言之也。況垂死而不悟。悲夫。

古今著述

予在家時。於友人錢啟東家。一道者因予語及出家。渠云。不在出家。祇貴得明師耳。予時未以爲然。又一道者云。玄門文字。須看上古聖賢所作。近代者多出臆見。不足信。予時亦未以爲然。今思二言皆有深意。

雖未必盡然。而未必不然也。以例吾宗。亦復如是。因識之。

儒釋和會

有聰明人。以禪宗與儒典和會。此不惟慧解圓融。亦引進諸淺識者。不復以儒謗釋。其意固甚美矣。雖然。據麤言細語。皆第一義。則誠然誠然。若按文析理。窮深極微。則翻成戲論。已入門者。又不可不知也。

楞嚴一

天如集楞嚴會解。或曰。此天如之楞嚴。非釋迦之楞嚴也。予謂此語雖是。而新學執此。遂欲盡廢古人註

疏則非也。卽盡廢註疏。單存白文。獨不曰。此釋迦之
楞嚴。非自己之楞嚴乎。則經可廢也。何況註疏。又不
曰。自己之楞嚴。徧一切處乎。則諸子百家。乃至樵歌
牧唱。皆不可廢也。何況註疏。

楞嚴二

不獨楞嚴。近時於諸經。大都不用註疏。夫不泥先入
之言。而直究本文之旨。誠爲有見。然因是成風。乃至
逞其胃臆。冀勝古以爲高。而曲解僻說者有矣。新學
無知。反爲所誤。且古人勝今人處極多。其不及者什
一。今人不如古人處極多。其勝者百一。則孰若姑存

之喻如學藝者必先遵師教以爲繩矩。他時後日神機妙手超過其師誰得而限之也。而何必汲汲於求勝也。而況乎終不出於古人之範圍也。

禮懺功德

姑蘇曹魯川居士爲予言。有女在夫家。夏坐室中。一蛇從牆上逐鵲墮庭心。家人見而斃之。數日後蛇附女作語。魯川往視。則云。我昔爲荊州守。高歡反。追我至江滸。遂死江中。我父母妻子不知安否。魯川驚曰。歡六朝時人。今歷隋唐宋元而至大明矣。鬼方悟死久。并知爲蛇。曰。旣作蛇。死亦無恨。但爲我禮梁皇懺。

一部吾行矣。乃延泗洲寺僧定空禮懺。懺畢索齋。爲施斛食一壇。明日女安隱如故。懺之時義大矣哉。

螯螻充口

晉何胤。謂魴蟹就死。猶有知而可憫。至於車螯蚶蠣。眉目內缺。脣吻外絨。不榮不瘁。草木弗若。無聲無臭。瓦礫何異。固宜長充庖廚。永爲口食。噫。是何言歟。此等雖無眉目脣吻。榮瘁聲臭。寧無形質運動乎。有形質而能運動者。皆有知也。汝不知其有知耳。況眉目等實無不具。特至微細。非凡目所見。而欲永爲口食。脣之罪上通於天矣。

東門黃犬

李斯臨刑顧其子曰。吾欲與汝復牽黃犬臂蒼鷹出上蔡東門。逐狡兔。其可得乎。遂父子相哭而夷三族。斯蓋悔今之富貴而死。不若昔之貧賤而生也。寧思免逢鷹犬。不猶己之罹斧鉞乎。兔滅羣。汝夷族。適相當耳。不知其罪而反羨之。至死不悟者。李斯之父子歟。

爲父母殺生

錢塘金某者。齋戒虔篤。以疾卒。附一童子云。善業日淺。未得往生淨土。今在陰界。然亦甚樂。去住自繇。一

日呵其妻子云。何故爲吾墳墓事。殺雞爲黍。今有吏隨我。稍不似前之自繇矣。子婦懷妊。因問之。則曰。當生男無恙。過此復當生男。則母子雙逝。子謹記之。以候應否。俄而生男。復妊。復生男。男隨斃。母亦隨斃。乃知一一語皆不謬。然則爲父母殺生。孝子豈爲之乎。

鹿祀求名

士人有學成而久滯黌校者。禱於文昌。設遂鄉科。當殺鹿以祀。俄而中式。旣酬願已。上春官。復許雙鹿。未及第而卒。噫。殺彼鹿。求己祿於汝安乎。

心喻

心無可爲喻。凡喻心者。不得已而權爲彷彿。非真也。試舉一二。如喻心以鏡。蓋謂鏡能照物。而物未來時。鏡無將迎。物方對時。鏡無憎愛。物既去時。鏡無畱滯。聖人之心。常寂常照。三際空寂。故喻如鏡。然取略似而已。究極而論。鏡實無知。心果若是之無知乎。則冥然不靈。何以云妙明真體。或喻寶珠。或喻虛空。種種之喻。亦復如是。

換骨

陳後山云。學詩如學仙。時至骨自換。予亦云。學禪如學仙。時至骨自換。故學者不患禪之不成。但患時之

不至不患時之不至。但患學之不勤。

洪州不得珠體

洪州者馬大師也。圭峯敍如來傳法。迦葉而至曹溪。曹溪之道。惟荷澤爲正傳。諸宗皆屬旁出。如摩尼珠。唯荷澤獨得珠體。其說析理極精。而品人不當。夫馬祖親承南嶽。南嶽親承曹溪。自後百丈黃檗臨濟南泉趙州。不可勝數。諸大尊宿皆從馬祖而出。而獨推荷澤。何以服天下。圭峯以荷澤表出知之一字爲心。而諸宗於作用處指示。遂謂是徒得珠中之影。然古人爲人解黏去縛。隨時逐機。原無定法。其言知者。正

說也。其言作用處者。巧說也。巧者何。欲人因影而知現影者誰也。如執知之一字。則世尊拈花會無知字。將世尊不及荷澤耶。況諸宗直出知字處亦不少。豈專說作用耶。圭峯平日見地極高。予所深服。獨此不滿人意。

墳墓

予旣老病。眾爲擇地作塔。數易之。予歎曰。世人極意營圖風水。冀子孫長永富貴耳。爾輩望蔭出紫衣國師耶。古人有言。棄諸林莽以飼禽獸。幸不置我於鴉腸狐腹足矣。餘非道人所知也。

菩薩度生

經言菩薩未能自度。先能度人。愚夫遂謂菩薩但度眾生。不復度己。不知己亦眾生數也。焉有度盡眾生而獨遺自己一眾生乎。何得藉口菩薩。遂外忘內。

悟後

瀉山和尚云。如今初心。雖從緣得。一念頓悟自理。猶有無始曠劫習氣。未能頓淨。須教渠淨除現業流識。卽是修也。不道別有法教。渠修行趨向。瀉山此語。非徹法源底者。不能道。今稍有省覺。便謂一生參學事畢者。獨何歟。

孚遂二座主

太原孚上座於揚州孝先寺講涅槃經。廣談法身妙理。有禪者失笑。孚講罷。請禪者茶。白云。某甲狹劣。依文解義。適蒙見笑。且望教誨。禪者云。不道座主所說不是。然只說得法身量邊事。實未識法身在。孚曰。既是。當爲我說。曰。座主還信否。曰。焉敢不信。曰。請座主輟講旬日。端然靜坐。收心攝念。善惡諸緣。一時放卻。孚一依所教。從初夜至五更。聞角聲。忽大悟。又良遂座主參麻谷。谷荷鋤入園。不顧。便歸。方丈閉卻門。次日復求見。又閉卻門。遂乃敲門。谷問是誰。遂方稱

名忽大悟。此二尊宿祇緣是虛心下賢不存我慢故。今人自高焉得有此。

實悟

妙喜云。若是乾屎橛如是說得落時。如鋸解稱鎚麻三斤。狗子佛性等皆可如是說得。既不可如是說。須是悟始得。你若實得悟。師家故言不是。亦招因果不。小學者當切記妙喜此語。息卻口頭三昧而求實悟。

出家父母反拜

予作正訛集。謂反者還也。在家父母不受出家子拜而還其禮。非反拜其子也。一僧忿然曰。法華經言。大

通智勝如來旣成佛已。其父輪王向之頂禮。是反拜其子。佛有明訓。因刻之經末。予合掌云。汝號甚麼如來。僧謝不敢。又問汝旣未是如來。垂成正覺否。僧又謝不敢。予謂曰。旣不敢。且待汝垂成正覺。更端坐十劫。實受大通如來位。納父母拜未晚。汝今是僧。未是佛也。佛爲僧立法。不爲佛立法也。且世人謗佛無父無君。吾爲此懼。正其訛謬。息世譏嫌。冀正法久住。汝何爲不畏口業。甘心乎師子蟲也。悲夫。

生愚死智

洛陽伽藍記云。史書皆非實錄。今人生愚死智。惑亦

甚矣。蓋言史多溢美。不足信也。但皆非二字立言太過。古號史爲直筆。則焉得非實。夫子言文勝質。則史則容有非實。當改皆非作未必耳。夫古人慎重許可。一語品題。芳播千古。而今乃視爲故事。等爲人情。虛諛浪褒。取笑識者。可歎也。故洛陽記有激而發此論。切中末世之弊。不如是道破。傳燈錄前代眞善知識。與今安排名姓。插入祖圖者。何辨。爾後爲吾弟子。毋妄干名公大人。裝點吾之未到也。

莊子一

有俗士聚諸年少沙彌講莊子。大言曰。南華義勝首

楞嚴一時緇流及居士輩無斥其非者。夫南華於世書誠爲高妙。而謂勝楞嚴何可笑之甚也。士固村學究。其品猥細不足較。其言亦無旨趣。不足辨。獨恐誤諸沙彌耳。然諸沙彌稍明敏者。久當自知。如言鎗勝黃金以誑小兒。小兒既長。必唾其面矣。

莊子二

或曰。莊子義則劣矣。其文玄曠疏逸。可喜可愕。佛經所未有也。諸爲古文辭及舉子業者。咸靡然宗之。則何如。曰。佛經者。所謂至辭無文者也。而與世人較文。是陽春與百卉爭顏色也。置勿論。子欲論文。不有六

經四子在乎。而大成於孔子。吾試喻之。孔子之文。正大而光明。日月也。彼南華。佳者如繁星掣電。劣者如野燒也。孔子之文。淳蓄而汪洋。河海也。彼南華。佳者如瀑泉驚濤。劣者如亂流也。孔子之文。融粹而溫潤。良玉也。彼南華。佳者如水晶璫璃。劣者如珉珂玳瑁也。孔子之文。切近而精實。五穀也。彼南華。佳者如安南之荔。大宛之葡萄。劣者如未熟之梨與柿也。此其大較也。業文者宜何師也。而況乎爲僧者之不以文爲業也。

莊子 三

曰古尊宿疏經造論有引莊子語者何也曰震旦之書周孔老莊爲最矣佛經來自五天欲借此間語而發明不是之引而將誰引然多用其言不盡用其義彷彿而已矣蓋稍似而非真是也南人之北北人不
知舟指其車而曉之曰吾舟之載物而致遠猶此方
之車也借車明舟而非以車爲舟也

養老書

有集養老書日用服食多炮炙生物至於曰雀曰鴈曰雉曰鴛鴦曰鹿曰兔曰駝曰熊曰獮多豪貴少年所未及染指者先德有言饒君善將息難與死魔爭

胡爲老不息心。反勤殺害。誤天下老人。并其子弟俱陷地獄者。是書也。孔子曰。老者安之。定不教。渠殺生爲安。孟子曰。七十食肉。亦定不教。渠徧食眾生肉也。作俑者其思之。

心得

以耳聽受而得者。不如以目看讀而得者之廣也。以目看讀而得者。不如以心悟明而得者之極其廣也。以心爲君。以目爲臣。以耳爲佐使。可也。用目當心。斯下矣。用耳當目。又下之下矣。

祀神不用牲

杭俗歲暮祀神。大則刲羊蒸豚。次則用豬首雞魚之屬。予未出家時。持不殺戒。乃易以蔬果。家人雖三尺童子。無不愕然。以爲必不可。予燃香秉燭。高聲白神云。某甲奉戒不殺。殺生以祭。不惟某甲之過。亦非神之福。然此意某一人獨斷。其餘皆欲用牲。儻神不悅。凡有殃咎。宜加予身。若濫無辜。非所謂聰明正直者。家人猶爲予危之。終歲合宅無恙。遂爲例。

好樂

人處世各有所好。亦各隨所好以度日而終老。但清濁不同耳。至濁者好財。其次好色。其次好飲。稍清則

或好古玩。或好琴碁。或好山水。或好吟詠。又進之。則好讀書。開卷有益。諸好之中。讀書爲勝矣。然此猶世間法。又進之。則好讀內典。又進之。則好淨其心。好至於淨其心。而世出世間之好。最勝矣。漸入佳境。如食蔗喻。

世智當悟

智有二。有世間智。有出世間智。世智又二。一者博學宏辭。長技遠略。但以多知多解而勝乎人者是也。二者明善惡。別邪正。行其所當行。而止其所當止者是也。僅得其初。是謂狂智。當墮三塗。兼得其後。是謂正

智報在人天。何以故。德勝才謂之君子。才勝德謂之小人也。出世間智亦二。一者善能分別如來正法四諦六度等。依而奉行者是也。二者破無明惑。如實了見自本心者是也。僅得其初。是出世間智也。名爲漸入。兼得其後。是出世間上上智也。乃名頓超。何以故。但得本不愁末。得末者未必得本也。今有乍得世智初分。便謂大徹大悟者。何謬昧之甚。

時不可蹉

凡人初出家。心必猛利。當趁此時。一氣做工夫。使有成立。若悠悠揚揚。蹉過此時。日後或住院。或受徒。或

信施繁廣。多爲所累。淪沒初志。修行人不可不知。

念佛鬼敬

海昌村民某。有老嫗死。附家人言平生事。及陰府報應甚悉。家人環而聽之。某在眾中。忽攝心念佛。嫗謂曰。汝常如此。何患不成佛道。問何故。曰。汝心念阿彌陀佛。故問何以知之。曰。見汝身有光明。故村民不識一字。瞥爾顧念。尙使鬼敬。況久修者乎。是故念佛功德。不可思議。

鬼神

或問有鬼神歟。無鬼神歟。曰。有。鬼神可信奉歟。不可

信奉歟。曰。亦可。亦不可。何謂也。曰。夫子不云乎。敬鬼神而遠之。蓋一言盡其曲折矣。敬之云者。有也。遠之云者。信奉而不信奉也。祀之以時。交之以禮。如是而已耳。過信而諂奉焉。冀其報吉凶。降福佑。獲靈通。則駸駸然入於邪矣。噫。有可敬而不可遠者。諸佛諸菩薩是也。胡弗思也。

東坡一

洪覺範謂東坡文章德行炳煥千古。又深入佛法。而不能忘情於長生之術。非唯無功。反坐此病。卒予謂東坡尙爾。況其餘乎。今有口談無生。而心慕長生者。

有始學無生。俄而改業長生者。蓋知之不真。見之不定耳。故道人不可刹那失正知見。

東坡二

元禪師與東坡書云。時人忌子瞻作宰相耳。三十年功名富貴過眼成空。何不猛與一刀割斷。又云。子瞻胸中有萬卷書。筆下無一點塵。爲何於自己性命。便不知下落。以東坡之穎敏。而又有如是善友策發。何慮不日進。今之縉紳與衲子交者。宜講此誼。

憎愛

語云。愛其人及其屋上之烏。言愛之極其至也。忽緣

變而情遷。轉愛爲憎。憎而又憎。向之愛安在哉。轉憎爲愛。亦復如是。是故愛不必喜。憎不必怒。夢事空花。本非實故。

靜之益 一

日間有事。或處分不定。睡去四五更起坐。是非可否。忽自了然。日間錯處於此。悉現。乃知爾來不得明見心性。皆繇忙亂。覆卻本體耳。古人云。靜見真如性。又云。性水澄清。心珠自現。豈虛語哉。

靜之益 二

世間醞醖醑醴。藏之彌久而彌美者。皆繇封錮牢密。

不泄氣故。古人云。二十年不開口說話。向後佛也。奈何。你不得。旨哉言乎。

華嚴不如艮卦

宋儒有言。讀一部華嚴經。不如看一艮卦。此說高明者。自知其謬。庸劣者。遂信不疑。開邪見門。塞圓乘路。言不可不慎也。假令說讀一部易經。不如看一艮卦。然且不可。況佛法耶。況佛法之華嚴耶。華嚴具無量門。諸大乘經。猶是華嚴無量門中之一門耳。華嚴天王也。諸大乘經。侯封也。諸小乘經。侯封之附庸也。餘可知矣。

韓淮陰

淮陰佐漢滅楚。既王矣。召漂母與之千金。召辱己少年亦與之千金。夫報恩者人情之常也。不報怨而反酬以恩。可謂有大人之量。君子長者之風矣。而卒不獲以壽考終。千古而下。猶可扼腕。雖然。其故有二。一者仁有餘而智不足。二者多殺人不免於自殺。理固應然。無足怪者。

誦經雜話

總戎戚公素持金剛經。其守越之三江也。有亡卒致夢云。明當遣妻詣公。乞爲誦經一卷。以資冥道。翌日。

果有婦人悲泣求見。詰之。如夢中語。公諾之。晨起誦經。夜夢卒云。荷公大恩。然僅得半卷。以於中雜不用二字。公思其故。乃內人使侍婢送茶餅。公遙見揮手卻之。口雖不言。心謂不用。次早閉戶誦經。是夜夢卒謝云。已獲超拔。此予親聞於三江僧東林。東林誠篤有道行。不妄語者。噫。誦經僧可不慎歟。

平心薦亡

杭郡多士坊。有東平廟。郡之窘人死。致夢其妻云。諒汝無力修薦。縱多方修薦。不若東平廟廟主某公施一飯斛足矣。妻詣廟主求請。主云。我至期有七員主。

行醮事。奈何。然我寧辭彼就汝。遂爲施食。妻夢夫云。已超脫矣。此公平日臥榻上。供王靈官像。像前置一甌。凡得經。瞷目不視。卽貯甌中。隨取隨用。不欲較計厚薄也。一念平等。亡魂賴以津濟。噫。心平卽有如是威德。況心空者乎。釋子當自勉矣。

對境

人對世間財色名利境界。以喻明之。有火聚於此。五物在傍。一如乾草。纔觸卽燃者也。其二如木。噓之則燃者也。其三如鐵。不可得燃者也。然而猶可鎔也。其四如水。不惟不燃。反能滅火者也。然而隔之釜甕。猶

可沸也。其五如空。然後任其燔灼。體恆自如。亦不須滅。行將自滅也。初一凡夫。中屬修學。漸次最後。方名諸如來大聖人也。

去障

修行去障亦有五等。喻如一人之身。五重纏裹。最外鐵甲。次以皮裘。次以布袍。次以羅衫。又次貼肉。極以輕綃。次第解之。輕綃俱去。方是本體赤髒自身也。行人外去麤障。去之又去。直至根本無明極微細障。皆悉去盡。方是本體清淨法身也。

以苦爲樂

廁蟲之在廁也。自犬羊視之不勝其苦。而廁蟲不知苦。方以爲樂也。犬羊之在地也。自人視之不勝其苦。而犬羊不知苦。方以爲樂也。人之在世也。自天視之不勝其苦。而人不知苦。方以爲樂也。推而極之。天之苦樂亦猶是也。知此而求生淨土。萬牛莫挽矣。

二客對弈

二客方對弈。有哂於傍者曰。吾見二肉柱動搖耳。客曰。何謂也。曰。二君形存而神離。神在黑白子中久矣。相對峙者。非肉柱而何。客默然。

思惟修

禪那者此云思惟修。故稱禪思比上。是貴思也。經又言有思惟心終不能入如來大涅槃海。又言是法非思量分別之所能及。是病思也。所以者何。蓋思有二。一正思惟。一邪思惟。無思之思是正思惟也。有思之思是邪思惟也。又思有二。一從外而思內。背塵合覺者也。一從內而思外。背覺合塵者也。從內思外者。思之思之。又重思之。思無盡而真彌遠也。從外思內者。思之思之。又重思之。思盡而還源也。繇思而入無思。卽念佛者繇念而入無念也。

諍友

予初出家時。皋亭茶湯寺老僧。以誕日延予齋。時大嶺有立禪北人也。戇直無諂。顧予曰。彼延子爲佛法耶。人情耶。彼以人情重子耳。何往爲。予大慚。又友古溟者。謂予言。子以後不出世爲妙。予告以素所願。願終身居學地而自鍛鍊。溟笑曰。子卻有出世日在。未免也。今思如二友者。不可復得。淒然傷感者久之。

鼓樂

秋榜出。新舉子有鼓樂而過上方之門者。二僧趨而往覘之。甲云善哉。不亦樂乎。乙云善哉。不亦悲乎。甲問故。乙曰。子徒知今日之鼓樂。而不知有後日之鼓

樂也。甲不解。歎羨如故。

道人重輕

古所稱道人。以世所重者彼輕之。世所輕者彼重之。故也。世所重者何。富貴也。世所輕者何。身心也。今與世同其重輕。是得爲道人乎哉。

佛經不可不讀

予少時見前賢闢佛。主先入之言。作矮人之視。罔覺也。偶於戒壇經肆。請數卷經讀之。始大驚曰。不讀如是書。幾虛度一生矣。今人乃有自少而壯而老而死。不一過目者。可謂面寶山而不入者也。又一類雖讀

之。不過採其辭。致以資談柄。助筆勢。自少而壯而老而。死不一究其理者。可謂入寶山而不取者也。又人類雖討論。雖講演。亦不過訓字銷文。爭新競高。自少而壯而老而死不一真修而實踐者。可謂取其寶把玩之。賞鑑之。懷之袖之而復棄之者也。雖然。一染識田。終成道種。是故佛經不可不讀。

蕭妃

武后效人彘。殺王后等且死。誓願生生世世已爲貓。武爲鼠。生扼其喉而噉其肉。至今貓鼠中尙有二人受生。雖報復百千萬徧未已也。往時予作水陸齋懺。

而薦之祇恐冤力深薦力淺未能遽釋耳。古來類此者頗衆。今人修善事不辭多爲津濟可也。

泰首座

或謂泰首座刻香坐脫。九峯不許。以不會石霜休去歇去寒灰枯木去等語也。而紙衣道者能去能來。將無會石霜意。而洞山亦不許者何也。愚謂紙衣若果已出息不涉眾緣。入息不居陰界。則去住自繇。當與洞山作愚癡齋把手共行泰何可及。如或不然。未免是弄精魂漢。古人所謂鬼神活計者是也。而泰公卻有真實定力。特其耽著靜境。不解轉身一句。二者病

則均也。然紙衣虛心就洞山理會。而泰公奮然長往。自失大利。滿招損謙。受益學禪者宜知之。

睡著無夢時主人

雪巖初問高峯。日間浩浩作得主麼。次問夜夢中作得主麼。三問正睡著無夢時。主人公在甚麼處。今人便向第三問以情識卜度。錯了也。汝且日間作主不得。又何論最後極深深處。不如就初門著緊用心。以次理會去。未晚。雖然。若於第三問了悟無疑。白日間夜夢中無不帖帖地矣。過量人前。又不可以格例拘也。

布施

龐居士以家財沈海。人謂奚不布施。士云。吾多劫爲布施所累。故沈之耳。愚人藉口。遂祕愒不施。不知居士爲布施住相者。解縛也。非以布施爲不可也。萬行有般若以爲導。三輪空寂。雖終日施。奚病焉。又凡夫膠著於布施。沈海之舉。是并其布施而布施之也。是名大施。是名真施。是名無上施。安得謂居士不施。

尙直尙理編

國初空谷禪師著尙直尙理二編。極談儒釋之際。其間力辨晦菴先生暗用佛法而明排之。愚意晦菴恐

無此心。或是見解未到耳。何以知之。記少年曾看朱子語類。自云昔於某老先生坐中。聽一僧議論。心悅之。後進場屋。便寫入卷中。試官被某哄動。遂中式。及見延平先生。方知有聖賢學問。以是知晦菴之學佛。不過如今人用資文筆而已。原不會得佛深理。其排佛。是見解未到。空谷責之。似爲太過。

戒殺

天地生物以供人食。如種種穀。種種果。種種蔬菜。種種水陸珍味。而人又以智巧餅之餌之。鹽之。酢之。烹之。炮之。可謂千足萬足。何苦復將同有血氣。同有子

母同有知覺。覺痛覺癢。覺生覺死之物。而殺食之。豈理也哉。尋常說。只要心好。不在齋素。嗟乎。戮其身而啖其肉。天下之言凶心慘心毒心惡心。孰甚焉。好心當在何處。予昔作戒殺放生文。勸世而頗有翻刻此文。不下一二十本。善哉斯世。何幸猶有如是仁人君子在也。

建立叢林

叢林爲眾。固是美事。然須已事已辦。而後爲之。不然。或煩勞神志。或耽著世緣。致令未有所得者。望洋而終。已有所得者。中道而廢。予興復雲棲。事事皆出勢。

所自迫而後動作。曾不强爲。而亦所損於己不少。況盡心力而求之乎。書此自警。并以告夫來者。

僧俗信心

末法中。頗有出家比丘信心。不如在家居士者。在家居士信心。不如在家女人者。何惑乎學佛者多。而成佛者少也。

損己利人

智者入滅。曰。吾不領眾。必淨六根。繇損己利人。止登五品。南嶽亦自言。坐是止證鐵輪。二師雖是謙己誨人。然亦實語。但與我輩之損不同耳。何以故。我輩損

則誠損。二師雖損而不損也。今以喻明如一富室。一窘人。二俱捐財濟眾。其損不異。然窘人則窘益甚。富室則富自若也。又如溝渠江海均用汲灌。而溝渠減涸。江海自若也。既無所損。何爲限於五品鐵輪。噫。天下以聖歸仲尼。仲尼言聖我不能。天下以道屬文王。文王顧望道未見。增上慢比丘可弗思乎。

良知

新建創良知之說。是其識見學力深造所到。非強立標幟以張大其門庭者也。然好同儒釋者。謂卽是佛說之真知。則未可。何者。良知二字。本出子輿氏。今以

三支格之。良知爲宗。不慮而知爲因。孩提之童無不知愛親敬長爲喻。則知良者美也。自然知之而非造作者也。而所知愛敬涉妄已久。豈真常寂照之謂哉。眞之與良固當有辨。

心之精神是謂聖

孔叢子云。心之精神是謂聖。楊慈湖平生學問以是爲宗。其於良知何似。得無合佛說之眞知歟。曰。精神更淺於良知。均之水上波耳。惡得爲眞知乎哉。且精神二字。分言之則各有旨。合而成文。則精魂神識之謂也。昔人有言。無量劫來生死本。癡人認作本來人。

者是也。

寂感

慈湖儒者也不觀仲尼之言乎操則存舍則亡出入無時莫知其鄉則進於精神矣復進於良知矣然則是佛說之真知乎曰亦未也真無存亡真無出入也莫知其鄉則庶幾矣而猶未舉其全也仲尼又云無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故夫泯思爲而入寂是莫知其鄉也無最後句則成斷滅斷滅則無知矣通天下之故無上三句則成亂想亂想則妄知矣寂而通是之謂真知也然斯言也論易也非

論心也。人以屬之。著卦而已。蓋時未至。機未熟。仲尼微露而寄之乎易。使人自得之也。甚矣。仲尼之善言心也。信矣。仲尼之爲儒童菩薩也。然則讀儒書足了生死。何以佛爲。曰。佛談如是妙理。徧於三藏。其在儒書。千百言中而偶一及也。仲尼非不知也。仲尼主世間法。釋迦主出世間法也。心雖無二。而門庭施設不同。學者不得不各從其門也。

來生一

今生持戒修福之僧。若心地未明。願力輕微。又不求淨土。是人來生多感富貴之報。亦多爲富貴所迷。或

至造業墮落者。有老僧。搖手不之信。予謂無論隔世。親見一僧。結茅北峯之陰。十年頗著清修。一時善信敬慕。爲別剎菴。徙居之。遂致沈溺。前所微得俱喪。見世且然。況來生耶。問此爲誰。予云。卽老兄是。其人默然。

來生二

僧有見貴顯人而心生慕羨。願似之者。復有見貴顯人而心生厭薄。若不屑者。是二人皆過也。何也。爾徒知慕羨彼。而寧知彼之前生。卽爾苦行修福。僧人乎。則何必慕羨爾。徒知厭薄彼。而寧知爾之苦行。來生

當作彼有名有位官人乎。則何可厭薄。既未離生死。彼此更迭。如汲井輪。互爲高下。思之及此。能不寒心。但應努力前修。不捨寸陰。以期出世。安得閒工夫爲他人慕羨耶。厭薄耶。

棄捨所長

凡人資性所長。必著之不能捨。如長於詩文者。長於政事者。長於貨殖者。長於戰陣者。乃至長於書者。畫者。琴者。碁者。皆弊精竭神。殫智盡巧。以從事。而多有鉤深窮玄。成一家之名。以垂世不朽。若能棄捨不用。轉此一回精神。智巧抵在般若上。何患道業之無成。

乎而茫茫古今千百人中表見一二矣

二種鼠

家鼠穿墉走梁循牀入篋纍纍然與人近而逃形避影自古無能參而狎之者。松鼠以山巖爲國樹杪爲家。若方外之士化外之民而人得置之襟懷馴如慈母之撫赤子此其故何也。意者宿習之使也。彼家鼠其昔穿窬之盜者耶。彼松鼠其昔爲人之服役者耶。均之畜生而不無彼善於此也。術不可不慎也。

僧習

末法僧有習書習詩習尺牘語而是三者皆士大夫

所有事。士大夫捨之不習而習禪。僧顧攻其所捨。而於己分上一大事。因緣置之度外。何顛倒乃爾。

古今人不相及

本朝尊宿。自洪武至今。殆不多見。無論唐宋。只如元之中峯天如諸老。今代唯琦楚石一人可與馳騁上下。況古之又古耶。得非世愈降。障愈深耶。豪傑固無文王猶興。畢竟星中之月而已。然則末法中人。不可妄自尊大。而輕視古德。又不可甘心暴棄。而不爲豪傑也。

物不遷論駁

有爲物不遷論駁者。謂肇公不當以物各住位爲不遷。當以物各無性爲不遷。而不平者反駁其駁。或疑而未決。舉以問予。予曰。爲駁者。固非全無據而妄談。駁其駁者。亦非故抑今而揚古。蓋各有所見也。我今平心而折衷之。子不讀真空般若涅槃三論及始之宗本義乎。使無此。則今之駁。吾意肇公且口掛壁上。無言可對。無理可伸矣。今三論發明性空之旨。罔不曲盡。而宗本中又明言緣會之與性空一也。豈不曉所謂性空者耶。蓋作論本意。因世人以昔物不至。今則昔長往。名爲物遷。故卽其言而反之。若曰。爾之所

謂遷者正我之所謂不遷也。此名就路還家。以賊攻賊。位不轉而易。南成北。質不改而變。鋤爲金。巧心妙手。無礙之辯才也。故此論非正論。物不遷也。因昔物今物二句而作耳。若無因自作。必通篇以性空立論。如三論矣。茲徑以不曉性空病肇公。肇公豈得心服。是故求向物於昔。於昔未嘗無。責向物於今。於今未嘗有。此數言者。似乖乎性空之旨。然昔以緣合不無。今以緣散不有。緣會性空。旣其不二。又何煩費辭以辨肇公之失哉。或問何故彼論通篇不出此意。曰。以有緣會不異性空之語在宗本中。觀者自可默契耳。

若知有今日。更於論尾增一二語結明此意。則駁何繇生。吁。肇公當必首肯。而不知爲駁者之信否也。

碧巖集

圓悟作碧巖集。妙喜欲入闋碎其板。淺智者遂病圓悟。不知妙喜特一時遣著語耳。夫雪竇百則頌古。先德謂是頌古之聖。而圓悟始爲評唱。又評唱之聖也。而不免爲文字般若。愚者執之。故妙喜爲此說。碎學人之情識也。非碎碧巖集也。其言碎者。彷彿雲門一棒打殺之意也。神而明之。碧巖寸寸梅檀。執而泥之。一大藏板皆可碎也。噫。可與知者道也。

兜率悅張無盡

張無盡將見悅公。悅云。吾當深錐痛劄此人。或謂諸官人多喜承順。恐惡發。悅云。我不過退院而已。因盡力逼拶。無盡繇此了悟。愚謂悅公妙手陶鑄其賢。固不必論。而無盡委身知識。窮參力究。終得發明。真士大夫學道之模範也。

宗門問答

古尊宿作家相見。其問答機緣。或無義無味。或可驚可疑。或如罵如謔。而皆自真參實悟中來。莫不水亂投。函蓋合。無一字一句浪施也。後人無知效顰。則口

業不小。譬之二同邑人。千里久別。忽然邂逅。相對作鄉語。隱語諺語。傍人聽之。亦復無義無味。可驚可疑。如罵如謔。而實字字句句皆衷曲之談。肝膈之要也。傍人固不知是何等語。而二人者。則默契如水乳。如函蓋矣。今不如緘口結舌。但向本參上著力。祇愁不悟。不愁悟後無語。

醉生夢死

醉生夢死。恆言也。實至言也。世人大約貧賤富貴二種。貧賤者固朝忙夕忙。以營衣食。富貴者亦朝忙夕忙。以享欲樂。受用不同。其忙一也。忙至死而後已。而

心未已也。齋此心以往。而復生。而復忙。而復死。死生
生死。昏昏蒙蒙。如醉如夢。經百千劫。曾無了期。朗然
獨醒。大丈夫當如是矣。

眞道人難

凡人造業者百。而爲善者一二。爲善者百。而向道者
一二。向道者百。而堅久者一二。堅久者百。而堅之又
堅。久之又久。直至菩提。心不退轉者一二。如是最後
名眞道人。難乎哉。

空所空盡

或曰。老子清靜經云。觀空亦空。空無所空等語。卽楞

嚴空所空盡之義。予謂楞嚴初云動靜二相了然不生。今以清靜名經。是動相不生而靜相猶生也。靜且未空。尙何論空空。

教外別傳

或謂教外果有別傳乎。則一代時教閒文也。教外果無別傳乎。則祖師西來虛行也。曰。教外實有別傳。而亦實無別傳也。圓覺不云乎。脩多羅如標月指。指非月也。謂指外別有月可也。而月正在所指中。謂指外別無月亦可也。執指爲月。謂更無月者。愚也。違其所指而別求所謂月者。狂也。神而明之。存乎其人而已。

發真歸元

楞嚴云。一人發真歸元。十方虛空悉皆消殞。而中庸以喜怒哀樂未發爲中。旣而曰。致中則天地位。會通儒釋者。謂中卽真元也。然歸元則世界消。致中則世界立。胡因同果異如此。蓋喜怒哀樂屬乎意根。第六識耳。今止意識不行。尙餘末那賴耶。洪濤息而微波在也。曾未歸元。如何得虛空消殞。

道話

古之學者。賓主相見。纔入門。便以此一大事因緣。遞相研究。今羣居雜談。率多世諦。漫遊千里。靡涉參詢。

遐哉古風不可復矣。嗟夫。

楚失弓

楚王失弓。左右欲求之。王曰。楚人失弓。楚人得之。何必求也。仲尼曰。惜乎其不廣也。胡不曰。人遺弓。人得之。何必楚也。大矣哉。楚王固滄海之芻襟。而仲尼實乾坤之度量也。雖然。仲尼姑就楚王言之。而未盡其所欲言也。何也。尙不能忘情於弓也。進之。則王失弓。王猶故也。無失也。假令王復得弓。王猶故也。無得也。雖然。猶未也。尙不能忘情於我也。又進之。求其所謂我者。不可得。安求其所謂弓也。人也。楚也。

○湯厄一

辛丑孟春十日。予隨例入浴。失足沸湯中。從踵及股。既而調治乖方。踰兩月而後愈。雖備歷諸苦。而於苦中。照見平日過咎。生大慚愧。發菩提心。蓋平日四大無恙。行坐隨意。眠起隨意。飲食隨意。談笑隨意。不知其爲人天大福也。安享此福。無復思念六道眾生。且我此一餉安樂時。地獄眾生。挫燒舂磨者。不知經幾許苦矣。餓鬼眾生。飲銅食血者。不知經幾許苦矣。畜生眾生。銜鐵負鞍。刀割鼎烹者。不知經幾許苦矣。縱得爲人。而饑寒逼迫者。服役疲勞者。疾病纏綿者。眷

屬分離者。刑罰責治者。牢獄監禁者。徵輸困乏者。水
溺火焚而死者。蛇螫虎嚙而死者。含冤負枉而死者。
其苦亦不知幾許。而我弗知也。自今以後。得一餉安
樂。卽當思念六道苦惱眾生。攝心正意。願早成道果。
普濟含識。俾齊生淨土。得不退轉。剎那自肆。何以上
報佛恩而下酬檀信也。勵之哉。

湯厄二

佛言人命在呼吸間。予平日亦常舉此以警策大眾。
而實未嘗身親經歷之也。及予之罹湯厄也。方其入
浴。身安心泰。洋洋自如。俄而蹈沸釜中。幾死矣。其得

生者幸也。龍天救之也。夫爲時刹那耳。而死生係焉。命在呼吸。豈不誠然乎哉。則知爲僧者。於佛所說以勸他人。恆切而以勸自己。或疏通弊也。予於是大愧大駭。而大自戢。

湯厄三

予平日論到病中做工夫處。亦知畢陵伽婆蹉所謂純覺遺身矣。亦知馬大師所謂有不病者矣。亦知永嘉所謂縱遇風刀常坦坦。假饒毒藥也閒閒矣。亦知肇公所謂四大本空五蘊非有矣。及乎足入沸湯。從頭簡點。痛覺在身。誰是遺身者。我今受病。誰是不病。

者。鋒刀毒藥切於肌膚。誰是坦坦閒閒者。四大五蘊實爲吾身。實爲吾累。誰是本空非有者。乃知平日乾慧都不濟事。苦無定力。甘伏死門。彼口頭三昧。祇自瞞耳。噫。可不勉歟。

湯厄

四

予見屠酤之肆。生置鼈鱉蝦蟹之屬於釜中。而以百沸湯烹之。則諭之曰。彼眾生力弗汝敵。又微劣不能作聲耳。若力敵。則當如虎豹噉汝。若能作聲。冤號酸楚之聲。當震動大千世界。汝縱逃現報。而千萬劫中。彼諸眾生不放汝在。汝試以一臂納沸湯中。少頃而

出則知之矣。今不意此報乃我當之。因思自少至老。雖不作此業。而無量生來。既宿命未通。安保其不作也。乃不怨不尤。安意忍受。而益勤修其所未至。

經教

有自負參禪者。輒云達磨不立文字。見性則休。有自負念佛者。輒云止貴直下有人。何必經典。此二輩人有真得而作是語者。且不必論。亦有實無所得而漫言之者。大都不通教理。而護惜其短者也。予一生崇尚念佛。然勤勤懇懇。勸人看教。何以故。念佛之說。何自來乎。非金口所宣。明載簡冊。今日眾生何繇而知。

十萬億刹之外有阿彌陀也。其參禪者藉口教外別傳。不知離教而參是邪因也。離教而悟是邪解也。饒汝參而得悟。必須以教印證。不與教合。悉邪也。是故學儒者必以六經四子爲權衡。學佛者必以三藏十二部爲模楷。

語錄

古人道明德立。足爲人天師表。然後有語錄垂世。大率有二。或門人所記。如六祖壇經之類是也。或手自作之。如中峯廣錄之類是也。我實凡夫。自救不了。爲吾徒者。慎勿筆吾一時偶爾之談。刊爲語錄。不唯妄

自尊大。又偶爾之談。或有爲而發。或因人而施。未是究竟了義。而況聽者草草入耳。便形諸紙墨。亦恐有悞人之過也。

聞謗

經言人之謗我也。出初一字時。後字未生。出後一字時。初字已滅。是乃風氣鼓動。全無真實。若因此發瞋。則鵲噪鴉鳴。皆應發瞋矣。其說甚妙。而或謂設彼作爲謗書。則一覽之下。字字具足。又永存不滅。將何法以破之。獨不思白者是紙。黑者是墨。何者是謗。況一字一字皆從篇韻湊合而成。然則置一部篇韻在案。

是百千萬億謗書無時不現前也。何惑之甚也。雖然。此猶是對治法門。若知我空。誰受謗者。

愚之愚

世人以不識字不解事爲愚。此誠愚也。非愚之愚也。讀盡五車書。無字不曉。收盡萬般巧。無事不能。乃至談玄說禪。靡不通貫。而究其真實處。顛倒迷惑。反見笑於向之所謂愚者。非愚中之愚而何。

預了

無常迅速。雖老少無別。然年少人猶處未定之天。妄冀長壽。若老年人。則定然光景無多矣。須把身世事。

處分了當。從他無常。朝到暮到。撒手便行。無所繫累。此晚境大要緊處。不可忽。不可忽。

廣覽

看經須是周徧廣博。方得融貫。不致偏執。蓋經有此處建立。彼處掃蕩。此處掃蕩。彼處建立。隨時逐機。無定法故。假使只看楞嚴。見勢至。不入圓通。而不廣覽。稱讚淨土諸經。便謂念佛法門不足尙矣。只看達磨對梁帝語。見功德不在作福。而不廣覽六度萬行諸經。便謂有爲福德皆可廢矣。反而觀之。執淨土非禪宗。執有爲非無爲。亦復如是。喻如讀醫書不廣者。但

見治寒用桂附而斥芩連。治虛用參耆而斥枳朴。不知芩連枳朴亦有時當用。而桂附參耆亦有時當斥。也是故執醫之一方者。誤色身。執經之一義者。誤慧命。予嘗謂六祖壇經不可使無智人觀之。正慮其執此而廢彼也。

求人過

見人飭躬立德。名稱頗聞。便多方求覓其過。此忌心也。薄道也。或見人有所著述。其求過也亦然。不知聞一善行。覽一好書。皆當隨喜讚歎。而反掩之滅之。是誠何心哉。若果行係僞行。書係邪書。自應正言公論。

明斥其非。又不當半褒半譏。依阿進退。

謀斷

古稱玄齡善謀。如晦善斷。蓋謀與斷當兼備而不可一缺者。予於事多有見之。極明而持之不武。以此致悞。常悔之恨之。故禪門貴悲智雙足。而謀與斷俱智所攝。謀而乏斷。正能見而不能持也。此終是智淺而不深偏而不全耳。大宜勉旃。

禪佛相爭

二僧遇諸途。一參禪。一念佛。參禪者謂本來無佛。無可念者。佛之一字。吾不喜聞。念佛者謂西方有佛。號

阿彌陀。憶佛念佛。必定見佛。孰有孰無。爭論不已。有少年過而聽焉。曰。兩君所言。皆徐六擔板耳。二僧叱曰。爾俗士也。安知佛法。少年曰。吾誠俗士。然以俗士爲喻而知佛法也。吾梨園子也。於戲場中。或爲君。或爲臣。或爲男。或爲女。或爲善人。或爲惡人。而求其所謂君臣男女善惡者。以爲有則實無。以爲無則實有。蓋有是卽無而有。無是卽有而無。有無俱非眞。而我則湛然常住也。知我常住。何以爭爲。二僧無對。

武夷圖

予病中有贈以武夷九曲圖者。閱之忻然。因思古人

沈疴不起。一友教翫輞川圖。不浹旬而愈。況西方極樂世界。繪畫流布。朝夕參禮。而未聞奇驗。速效如輞川者何耶。良繇輞川蹟在寰中。易爲描寫。極樂境超世外。難以形容。則不若繪輞川者之備極工巧。聳人心目故也。彼雞頭摩之所傳。十六觀經之所說。亦略示其槩而已。夫極樂世界。忉利兜率。化樂諸天。所不能及其少分。使人得而詳觀。何止四百四病之俱忘。將八萬四千煩惱諸病。皆消滅無餘矣。昔人謂神棲安養。又謂先送心歸極樂天。豈徒然哉。

談宗

予未出家時。乍閱宗門語。便以情識模擬。與一座主書。左縱右橫。座主憚焉。出家數年後。重會座主於一宿菴。勞問間。見予專志淨土。語不及宗。矍然曰。子向日見地超卓。今反卑近何也。予笑曰。諺有之。初生牛犢不畏虎。識法者懼。君知之乎。座主不答。

念佛

世人稍利根。便輕視念佛。謂是愚夫愚婦勾當。彼徒見愚夫愚婦口誦佛名。心遊千里。而不知此等是名讀佛。非念佛也。念從心。心思憶而不忘。故名曰念。試以儒喻。儒者念念思憶孔子。其去孔子不亦庶幾乎。

今念念思憶五欲不以爲非。而反以念佛爲非。噫。似此一生空過。何如作愚夫愚婦耶。而惜乎智可能也。愚不可能也。

僧性空

吳泗洲寺僧性空。棄應院閉關。堯封山。嘗寄予所發誓願及稟告十方等語。予嘉歎希有。俄而魔著。遂癡狂以死。予甚悼焉。揆其繇。蓋繇乍起信心。有信無慧故也。古人心地未通。不遠千里。參師訪道。出一叢林。入一保社。乃至窮遊徧歷。曾不休息。得意之後。方於水邊林下。長養聖胎耳。何得纔離火宅。便入死關。有

過不知有疑莫辨。求升而反墮。又奚怪其然哉。頗有
初心學人。結茅深山。孤子獨居。自謂高致。雖未必魔
癩。而亦頓失利益不少。明者試一思之。

行腳

予單丁行腳時。忍饑渴。衝寒暑。備歷諸苦。今幸得把
茆蓋頭。雖不識修行。而識慚愧。雲水乍到。供事唯勤。
己身受用。不敢過分。蓋謂曾爲浪子。偏憐客。窮漢起
家。惜土如金也。今乍入緇門。便住見成菴院。事事如
意。喻似富家兒。不諳民間疾苦。縱才智兼人。無賴參
訪。而閉門自大。習成我慢。增長無明。亦所失多矣。

妙宗鈔

曩一僧謂予曰。佛示西方。本爲普利諸根。速超生死。是易行道。而知禮法師。純以台教精深觀法釋之。使易反成難。失如來曲爲凡夫本意。此論亦甚有理。今思之。古人謂解佛經。寧以淺爲深。毋以深爲淺。則妙宗所說利根者。自悟深理。鈍根者。亦不失依經直觀。求願往生。似無所礙。

出神一

或問仙出神禪者能之乎。曰。能之而不爲也。楞嚴云。其心離身。反觀其面是也。而繼之曰。非爲聖證。若作

聖解卽受羣邪。是能之而不爲也。又問。神之出也。有陰有陽。楞嚴所云。陰神也。仙出陽神。禪者能之乎。曰。亦能之而不爲也。或者愕。曰。毋愕也。爾不見初祖已沒。隻履西歸乎。爾不見寶誌公獄中一身市中一身乎。爾不見瀉山晏坐靜室。乃於莊上喫油糍乎。然亦不名聖證。宗門呵之。昔一僧入定出神。自言我之出神。不論遠近。皆能往來。亦能取物。正陽神也。先德責云。圓頂方袍。參禪學道。奈何作此鬼神活計。是故吾宗大禁。不許出神。

出神二

又問神有何過。曰。神卽識也。而分麤細。有出有入者。麤也。直饒出入俱泯。尙住細識。細之又細。悉皆渾化。始得本體耳。而著於出入。以爲奇妙。前所謂無量劫來生死本。癡人認作本來人也。

聞訃

聞人訃音。必大驚訝。此雖世間常情。然生必有死。亦世間常事。自古及今。無一人得免者。何足驚訝。特其虛生浪死。而不聞道。是重可驚訝。而恬不驚訝。悲夫。

齋素

富貴人不能齋素。其故有二。一者耽芻豢之悅口。二

者慮藜藿之損身。不知肉食蔬食。體之肥瘠。或因之。而壽夭不與也。且鹿之壽最永於諸獸。而所食者草耳。虎食肉。而壽之長短於鹿。何如也。鹿不肉而壽。人何獨不然。雖然。有厄於病苦。心雖欲齋。而力不副者。有制於所尊。心雖欲齋。而勢弗克者。則姑行月齋日齋。及三淨肉。但堅持不殺可也。久之。宿習當自斷。

輪迴根本

圓覺謂輪迴以愛欲爲根本。而此愛欲。百計制之。莫可除滅。蓋賁育無所施其勇。良平無所用其智。而離婁公輸無所著其明巧者也。雖不淨觀。正彼對治。而

博地凡夫障重染深。祇見其淨。不見其不淨。觀法精微。鮮克成就。然則竟如之何。經云。欲生於汝意。意以思想生。今觀此想。復從何生。研之究之。又研究之。研之不休。究之不已。老鼠入牛角。當必有倒斷處。

病者眾生之良藥

世人以病爲苦。而先德云。病者眾生之良藥。夫藥與病反。奈何以病爲藥。蓋有形之身。不能無病。此理勢所必然。而無病之時。嬉怡放逸。誰覺之者。唯病苦逼身。始知四大非實。人命無常。則悔悟之一機。而修進之一助也。予出家至今。大病垂死者三。而每病發。悔

悟增修進。繇是信良藥之語其真至言哉。

蛇成龍

昔人有喻。如蛇成龍不改其皮。如人成佛不改其面。此破愚夫著相求佛。蓋彷彿爲比非的喻也。斷章取義。非全喻也。又有謂蛇伏地內。繇修鍊而成龍。不知此性稟使然。非修鍊所致。是故污水中蟲化而爲蚊。廁圉中蟲化而爲蠅。蛻之爲蟬。蠶之爲蛾。雉之爲蜃。雀之爲蛤。鯨之爲虎。鯢之爲鵬。如是之類。種種非一。豈其有修鍊之術乎。又不見草之爲螢。飯之爲螺。瓦之爲鴛鴦。無情而化有情。修鍊安在。吾恐不明理者。

名爲學道。潛作邪因。妄冀邪果。不得不辯。

名利

榮名厚利。世所同競。而昔賢謂求之既不可得。卻之亦不可免。此卻之不可免。一語最極玄妙。處世者當深信熟玩。蓋求不可得。人或知之。卻不可免。誰知之者。如知其不可免也。何以求爲。又求之未得。不勝其慍。及其得之。不勝其喜。如知其不可免也。何以喜爲。又已得則喜。他人得之則忌。如知其不可免也。何以忌爲。庶幾達宿緣之自致了。萬境之如空。而成敗利鈍。興味蕭然矣。故知此語玄妙。

臨終正念

經言人欲終時聞鍾磬聲增其正念而杭俗亡者氣絕良久方乃召僧擊磬已無及矣又訛爲之說曰磬之鳴也促亡人行赴閻羅也其謬一至於此

花香

庭中百合花開晝雖有香澹如也入夜而香始烈夫鼻非鈍於晝而利於夜也白日喧動諸境紛雜目視焉耳聽焉鼻之力爲耳目所分而不得專也用志不分乃凝於神信夫

人虎傳

說海載人虎傳。一僧戲披虎皮於山徑間。有見而怖走。遺其橐囊者。輒取之。皮忽著身。遂成虎。不敢歸寺。而心歷歷然人也。漸饑不得已。食狐兔羊犬。旣而捕得人。將食之。視之僧也。大悔恨。恨極悲號。舉身自擲。皮忽墮地。還復人體。因感斯異。乃破衲行乞。徧參知識。刻心辨道。後竟成名德云。經云。一切唯心造。觀於是尤信。

六道互具

六道之中。復有六道。且以人言之。有人而天者。諸國王大臣之類是也。有人而人者。諸小臣及平民衣食

饒足處世安然之類是也。有人而脩羅者。諸獄吏屠
兒劊子之類是也。有人而畜生者。諸負重力役。恆受
鞭撻之類是也。有人而餓鬼者。諸貧窮乞人。嘔饑號
寒之類是也。有人而地獄者。諸刑戮劓割之類是也。
天等五道亦復如是。所以然者。昔因持戒修福。今得
人身。而所修戒福有上中下。此三種中復有三種。多
多無盡。各隨其心。感報不一。經云。一切唯心造。又觀
於是尤信。

智慧

增一阿含經。佛言。戒律成就。是世俗常數。三昧成就。

亦世俗常數。神足飛行成就。亦世俗常數。唯智慧成就爲第一義。則知戒定等三學。布施等六波羅密。唯智慧最重。不可輕也。唯智慧最先。不可後也。唯智慧貫徹一切法門。不可等也。經云。因戒生定。因定發慧。蓋語其生發之次第則然。而要當知所重。知所先知。所貫徹始得。雖然。此智慧者。又非聰明才辯之謂也。如前世智當悟中說。

外學

隋梁州沙門慧全。徒眾五百。中一人頗麤異。全素所不錄。忽自云得那含果。全有疾閉門。其人徑至榻前。

問疾而門閉如故。明日復然。因謂全曰。師命過當。生婆羅門家。全云。我一生坐禪。何故生彼。答云。師信道不篤。外學未絕。雖有福業。不得超詣。今時僧有學老莊者。有學舉子業經書者。有學毛詩楚騷及古詞賦者。彼以禪爲務。但外學未絕。尙緣此累道。今恣意外學。而禪置之罔聞。不知其可也。

靈裕法師

裕法師之說經也。或一字盤桓。動經累日。或片時之頃。便銷數卷。或分科已定。及至後講。更改前科。增減出沒。隨機顯晦。學者疑焉。裕曰。此大士之宏規也。可

以恆情斷乎。裕師蓋得無礙辯才。庶幾乎於法自在。而拘名著相。以文害辭。以辭害意。與夫參死句之輩。何足以知之。今人不可執己見。而蔑視勝流。輕談橫議。又不可昧己量。而效颦先德。妄行自用也。

行腳住山

今人見玄沙不越嶺。保福不度關。便端拱安居。眼空四海。及見雪峯三登投子。九上洞山。趙州八旬行腳。便奔南走北。浪蕩一生。斯二者皆非也。心地未明。正應千里萬里親附知識。何得守愚空坐。我慢自高。旣爲生死參師訪道。又何得觀山觀水。徒誇履歷之廣。

而已哉。正因行腳之士自不如是。

楞嚴房融所作

有見楞嚴不獨義深亦復文妙。遂疑是丞相房融所作。夫譯經館番漢僧及詞臣居士等不下數十百人。而後一部之經始成。融不過潤色其文。非專主其義也。設融自出己意。創爲是經。則融固天中天聖中聖矣。而考諸唐史。融之才智。尙非柳韓元白之比。何其作楞嚴也。乃超孔孟老莊之先耶。嗟乎。千生百劫。得遇如是至精至微至玄至極之典。不死心信受。而生此下劣乖僻之疑。可悲也夫。可悲也夫。

果報一

經言萬法唯心。錯會者謂無心則無因無果。故不患有業。唯患有心。有業無心。閻老子其奈我何。遂安意造業。無復顧忌。不知無心有二。如理思惟。用心之極。而自然入於無心。三昧者。真無心也。起心造業。又起心制心。強制令無。似得無心。心恰成有。心有則業有。閻老子鐵棒未放汝在。

果報二

又經言具足智慧菩薩。脫使墮落在畜生中。畜生中王。在餓鬼中。餓鬼中王。錯會者謂有智則能轉業。故

不患有業。唯患無智。有業有智。閻老子其奈我何。遂
安意造業。無復顧忌。不知經稱智慧。非等閒世智之
謂也。且汝智慧得如文殊身子否。縱不及此。次而下
之。得如善星調達否。善星博學十八香象所載法聚。
調達得羅漢神通。而俱不免生陷地獄。況汝智慧未
必勝此二人乎。杯水不能熄車薪之火。螢光不能破
幽谷之昏。今之小智滅業幾何。閻老子鐵棒未放汝
在。

塞翁

得失會無定形。禍福互爲倚伏。塞翁一段因緣。人皆

知之而未必信之也。予失足沸湯。筋攣不伸。畜雙拐爲二侍。若將終身焉。作跛腳法師歌自嘲。有祇愁此腳不終疾之句。旣而足伸如故。笑以爲詩識。而依然奉以爲詩規也。且感且懼。願無忘射鉤。

神通

神通大約有三。一報得。一修得。一證得。報得者。福業自致。如諸天皆能徹視徹聽。及鬼亦有通是也。修得者。習學而成。如提婆達多學神通於阿難尊者。是也。證得者。專心學道。無心學通。道具而通自具。但遲速不同耳。如古今諸祖。諸善知識是也。較而論之。得道

不患無通。得通未必有道。先德有言。神通妙用。不如
闍黎佛法。還須老僧。意有在矣。試爲之喻。世間官人
所有爵祿冠服府署儀衛等。若神通然。而亦有三種。
其報得者。如功勳蔭襲。自然而有者也。其修得者。人
力夤緣。古人所惡。不繇其道者是也。其證得者。道明
德立。而位自隨之。仲尼云。學也祿在其中矣。是也。是
三者勝劣可知也。

大豪貴人

世間大豪貴人。多從修行中來。然有三等。其一持戒
修福。而般若正智。念念不忘。則來生雖處高位。五欲

具足而心則時時在道。眞所謂有髮僧也。其二持戒修福而般若之念稍疏。則來生遊戲法門而已。其三持戒修福而於般若藐不繫念。則來生爲順境所迷。背善從惡。甚而謗佛毀法。滅僧者有矣。鞫其因地。則均之修行人耳。而差別如是。來生更來生。其差別又何如也。寒心哉。

天台清涼 一

人有恆言曰。天台賢首。愚嘗究之。南嶽舉其綱。而萬目畢張。則莫備乎天台。賢首持其衡。而千星交羅。則莫備乎清涼。蓋自有佛法以來。天台集其大成。自有

天台以來清涼集其大成矣。故當以二師相對而名宗也。或曰。人於天台無議矣。於賢首或置喙焉。何也。曰。喙賢首者。亦百喙而一中耳。又向不云乎。賢首之道。至清涼而始備。是則天台清涼二師恩如父母。道亦如父母。且清涼可得議乎。或未答。予笑曰。毋勞爾思也。天台之後有清涼。猶堯舜之後有孔子也。而又何議也。

天台清涼二

或曰。彼四教此五教。判然二宗矣。然亦有同歟。曰。毋以二爲也。四之與五。猶五蘊六根。開合焉耳矣。五教

之小。卽攝入四中之藏而藏之爲言。猶迹涉於混。故另分曰小也。五教之頓。卽攝入四中之圓而達磨直指正屬乎頓。欲其彰顯。故特標曰頓也。二宗之圓教一也。而華嚴十玄之旨。四之圓猶含其意而未盡。故小始終頓之後。而獨冠以一乘之圓。有深意也。以其各爲一時之所依歸。而均爲萬代之所程式。以是名之二宗。宗常二而道常一。歧而二之則非矣。

栢堂山居詩

永明石屋中峯諸大老皆有山居詩。發明自性。響振千古。而兼之乎氣格雄渾。句字精工。則栢堂四十詠

尤爲諸家絕唱。所以然者。以其皆自眞參實悟。溢於中而揚於外。如微風過極樂之寶樹。帝心感乾闥之瑤琴。不搏而聲。不撫而鳴。是詩之極妙。而又不可以詩論也。不攻其本而擬其末。終世推敲。則何益矣。願居山者學古人之道。毋學古人之詩。

山色

近觀山色。蒼然其青焉。如藍也。遠觀山色。鬱然其翠焉。如藍之成靛也。山之色果變乎。山色如故。而目力有長短也。自近而漸遠焉。青易爲翠。自遠而漸近焉。翠易爲青。是則青以緣會而青。翠以緣會而翠。非唯

翠之爲幻而青亦幻也。蓋萬法皆如是矣。

見生夢

夜夢中多見生事。罕夢前生何也。蓋夢以想成。想多見生。不及前生故也。且三乘賢聖尙有隔陰出胎。乍時之昏。況具縛凡夫。脫一殼入一殼。從母腹中顛倒而下。尙何能記憶前生耶。惟據其目前紛紛紜紜。晝則爲想。夜則爲夢耳。而或時未見之物。未作之事。未歷之位。現於夢中者。則無始之境。任運而然。亦莫知其所以然而然也。想陰旣破。寤寐恆一。幸相與致力焉。

禮懺僧

有修淨土懺法者。一僧謂曰。經不云乎。若欲懺悔者。端坐念實相。胡爲是僕僕爾。亟拜也。懺者問。如何是實相。僧云。心不起妄。卽是實相。又問。心是何物。妄又何物。能制心者。復是何物。僧無對。懺者曰。吾聞之。懺以理爲正。以事爲助。雖念實相。而三業翹勤。亦不相礙。何以故。初機行人。未能卒與實相相應。須藉外緣。輔翼。法華謂我。以異方便。助顯第一義。是也。起信亦言。末法眾生。修是法者。自懼不常。值佛如來。世尊有異方便。教令念佛。求生淨土。故知慈雲大師淨土懺

法酌古準今。至爲精密。與法華光明諸懺俱事理雙備。人天交欽。照末法昏衢之大寶炬也。且治生產業。不背實相。是佛說否。僧云。如是。曰。然則禮懺不及治生產業乎。僧又無對。

南嶽止觀

南嶽大乘止觀中引起信論文曰。是故論云。三者用大。能生世間出世間善惡因果故。起信原無惡字。讀之令人駭然。且性惡雖是天台一家宗旨。然慈雲謂南嶽遠承迦葉。次稟馬鳴。而馬鳴以古佛示居八地。南嶽以異德名列神僧。不應先聖後聖兩相違悖。又

起信言約義豐。辭精理極。總括大乘諸了義經。一句一字不可得而增減者也。彼南嶽自創爲止觀。則已今引起信。正出其來源。明有據也。而乃於本文所無。輒爲增益。有是理乎。必後人爲之耳。或謂此書刻自慈雲。宜無贋雜。噫。安知非慈雲之後。又後人所增耶。我雖至愚。定知南嶽不改起信。請高明更詳之。

韓昌黎

世傳昌黎初闢佛。後遇大顛。頓有悟入。然考其文集有曰。近傳愈稍信釋氏。此傳者妄也。潮人無可與語。僧大顛頗聰明。識道理。故與之遊。其歸也。畱衣服爲

別此人之情。非崇信其道。求福田利益也。觀此則悍然不信如故。安在其悟入也。雖然。若據示現影響逆順贊揚。則不可測。安知昌黎非故爲是。引發因緣耶。不有昌黎之闢佛。何從有明教之非韓。鐘因擊而聲始洪。燭以翦而光愈茂。是故未得宿命。未具他心。未可縱口高談。臧否人物。

惺寂

止觀之貴均等尚矣。聖人復起。不能易矣。或有稍緩急於其間者。曰。經言因定發慧。則止爲要。以是相沿成習。修行之人。多主寂靜。唯永嘉旣爲惺惺寂寂。

寂惺惺之說以明均等。而後文曰。惺惺爲正。寂寂爲助。則迥然獨得之見。從古至今。無道及者。自後宗門教人看話頭。以期徹悟。而妙喜呵默照爲邪禪。正此意也。是故佛稱大覺。眾生稱不覺。覺者惺也。永嘉之旨微乎。

道原

或問道德經云。吾不知其名字之曰道。則道之一言。自老子始。而萬代遵之。佛經之所謂道者。亦莫之能違也。則何如。曰。著於易則云履道坦坦。紀於書則云。必求諸道。詠於詩則云。周道如砥。五千言未出道之

名已先立矣。況彼之所謂道者。乃法乎自然。如其空
無來原。自然生道。則清涼判爲無因。如其本於自然
方乃生道。則清涼判爲邪因。無因邪因。皆異計耳。非
佛之所謂道也。佛道則萬法繇乎自心。非自然非不
自然。經言阿耨多羅三藐三菩提者。是無上正覺之
大道也。尙非自然。何況法自然者。

菩薩不現今時

竊怪今時造業者多。信道者寡。菩薩旣度生無已。何
不分身示現。化誘羣迷。且昔佛法東流。自漢魏以迄
宋元。善知識出世。若鱗次然。元季國初。猶見一二。近

胡寥寥無聞。如地藏願度盡眾生。觀音稱無刹不現。豈其忍遺未度之生。亦有不現之刹耶。久而思之。乃知菩薩隨緣度生。眾生無緣。則不能度。喻如月在天。上本無絕水之心。水自不清。月則不現。況今末法漸深。心垢彌甚。菩薩固時時度生。而生無受度之地。是則臨濁水而求明月。奚可得乎。

如來不救殺業

復次今時造業。惟殺尤甚。無論四海之廣。卽此一邑。於一日中所殺生命。牛羊犬豕。鵝鴨魚鼈。動以千萬。其細微者。何可勝數。而春秋二時。饗天地。祀鬼神。蒸

嘗於祖考報德報功於先聖先賢牲牷之用不知其幾而天地不矜鬼神不憐祖考不知先聖先賢不潛爲禁止至於如來仁覆天地慈攝鬼神恩踰祖考德冠於諸聖賢何不稍示神通或俾現受惡報或令還著本人則誰不戰懼改悔而漠然若罔聞者何也久而思之乃知今牛羊等因昔造殺報在畜生彼旃陀羅卽前所殺轉爲能殺因緣會遇始暢本懷定業使然無能救者俟其業盡然後報息雖天中天聖中聖亦末如之何也已況宿報甫平新殃更造因果相循吾不知其所終也且往者莫諫來者可追則今斷殺

因後無殺果。如來明訓彰如日星。爲諸眾生而救殺業。不已至乎。

增減古人文字

友人處偶見野史一帙。及前輩警世詩偈。頗多增減舊文。因思古今著述。儒籍除六經論孟。梵典除佛菩薩經論。及出自名稱最顯赫諸大老。慎不敢動。其餘亦頗隨意增減。夫流通善法。利濟眾生。實出美心良意。而委任他人。俾之讐校。以致如是願躬自主之。苟存殷重之心。必有爲吹藜者。

毒蛇喻

昔佛行田間。見遺橐在地。指之曰。毒蛇毒蛇。言已徑去。有耕夫荷鋤往擊之。則遺橐也。持而歸。得金數鎰。大喜過望。俄而聞於王。責令輸官。以爲獻少。匿多。楚掠備至。徵索無已。併其恆產俱盡。他日遇佛。泣曰。瞿曇誑我。瞿曇誤我。佛言。向汝道毒蛇。是毒蛇否。嗟乎。今之螫於毒蛇者。衆矣。螫而無悔。而復受其螫者。亦衆矣。豈獨一耕夫哉。

食肉

有僧業楞伽。偶會緇素。一居士儒生也。斷肉茹素。同列相與咻之。楞伽僧不唯不解。衆咻反從而和之。勸

之生不得已爲一舉筋噫。此僧他日讀楞伽。至佛言有無量因緣不應食肉。不知作何面貌。

食肉二

世人於朋友戚屬見有斷肉茹素者。不驚以爲奇。則笑以爲愚。夫人之與畜同一肉聚耳。肉人不食肉獸。此天理人情之所必至也。亦何足奇。而況謂之愚乎。吁。眾生之迷昧也極矣。

曹溪不斷思想

有誦六祖偈云。惠能沒伎倆。不斷百思想。對境心數起。菩提作麼長。揚揚自謂得旨。便擬縱心任身。一切

無礙。坐中一居士斥之曰。大師此偈。藥臥輪能斷思想之病也。爾未有是病。妄服是藥。是藥反成病。善哉言乎。今更爲一喻。曹溪之不斷百思想。明鏡之不斷萬像也。今人之不斷百思想。素縑之不斷五采也。曹溪之對境心數起。空谷之遇呼而聲起也。今人之對境心數起。枯木之遇火而煙起也。不揣己而自附於先聖者。試閒處一思之。

四知

天知地知。子知我知。楊伯起語也。議者謂人已之知異矣。天地則無二知也。愚少時亦以爲然。後讀內典。

佛罵意經有四知之說。正與此同。蓋云天神知。地神知。彼心知。我心知也。華嚴世主品。主天主地。主日主夜。主山主海等。莫不有神。則伯起之說非謬。故知先賢語未可輕議。

四大五行

五行之在世間。春夏秋冬而中氣也。東西南北而中方也。天之經也。地之緯也。自然之理而亦必然之勢也。乃佛經不曰五行而曰四大。說者曰。地水火有五行之三矣。金攝於地。木攝於風。則四未嘗不五也。此說良是。而未盡也。宇宙之內。則羅之五行足矣。統論

乎宇宙之外。而要其成住壞空之極致。則四大始足以該之。而猶未盡也。地水火風。又繼之空也。識也。念也。而成七也。此何說也。地之質最爲凝實。水之質不實而流衍。火之質至不可捉摸。而風則有氣而無質矣。空則并氣而無之矣。然後會歸於識。發動於念。從麤及微。通名七大而始盡也。彼五行者。地水火風之分布而成。天成地成人物者也。五行狹而四大廣也。

世界

憶昔童子時。戲與諸童子相問難。謂天地盡處當作何狀。將空然皆太虛歟。則此空者又何所止。將結實

如垣壁歟。則此實者又何所止。諸童子無以應笑而罷。而予則隱隱礙於胷中也。彼山海經所謂東西相去二億里。南北相去一億五萬里。祇據一方。誠管窺而已。後閱內典。至虛空不可盡。世界不可盡。意始大豁。以爲非佛不能道。嗟乎。此未易言也。

年劫

因世界以推年劫。自今而追昔。昔何所始。自今而要後。後何所終。彼太極圖言太極而兩儀。而五行而萬物。則太極爲始。經世書約一元之數。而該之以十二萬九千六百年。則元之初爲始。然太極又何始。元之

初又何始。縱令如歲序然。今歲之前有往歲。而往之又往。誰爲最初之祖始乎。又何時爲畢竟盡處。不復更始之永終乎。則冥然似醉。後讀內典。至佛言無始。又言劫數不可盡。意始大豁。以爲非佛不能道。嗟乎。此又未易言也。

學道莫先智

韓信。楚士也。背楚之漢。楚卒以信困。漢以信興。夫前後一信耳。而二國之興廢因之。善用與不善用之故也。六根在人。不善用之。則名六賊。善用之。則種種神通妙用耳。煩惱卽菩提。豈不信哉。雖然。高帝之於信。

始待之猶夫人而蕭相國奇之。旣而請假王不之許。幾至債事。而畱侯成之。然則補偏救敝。默轉而潛維者。智臣之力也。學道莫先智。亦復如是。

道場放赦

道場中放赦。僧道二門時有之。夫道崇天帝。不知此赦何人自忉利天宮領下人世。今羽士自爲之。不幾於僞傳聖旨耶。僧奉佛而佛在常寂光中。畢竟王何國土。都何城邑。統何臣民。詔勅制誥。出何官僚。而亦效彼道流作爲赦書。此大可笑。今僧莫覺其非齋家。亦莫覺其非何也。無已。則有一焉。奏請於天。乞其頒

赦。允與否。唯天主之而已。若佛。則慈悲普覆。猶如虛空。無一眾生不度。而奚以赦爲也。

水陸儀文

水陸齋爲普度盛典。金山儀文相傳。昔於大藏放光。今藏無此文。世遠不可考。未知盡出梁武皇祐律師否。若夫始終條理。詳而有章。凡聖交羅。約而能盡。辭理雙得。則四明磐師所輯六卷之文。最爲允當。況金山者。費廣而難舉。四明者。財省而易成。正應流通無盡。而舉世莫之行。浙諸郡亦莫之行。唯本境僅行之。而又不直按其原本。增以閒文。雜以允舉。反於緊要。

處疏略可慨也。但第五卷說法開導處。備陳三觀之旨。稍似過於繁密。更得簡直易曉。則幽明愚智兼利不遺。盡美矣。復盡善矣。

見僧過

世有言人不宜見僧過。見僧過得罪。然孔子聖人也。幸人知過。季路賢者也。喜過得聞。何僧之畏人知而不欲聞也。蓋不見僧過爲白衣言耳。非爲僧言也。僧賴有此。罔行而無忌。則此語者。白衣之良劑。而僧之砒酖矣。悲夫。

心不在內

楞嚴徵心。謂心不在內者。指真心也。若妄想心。則亦可云在內。此意微妙。未易與不知者道。世書曰。心藏神。神卽妄想別名。其所稱心。則肉團之謂耳。有義學輩。聞予言。搖首不信。今請以事明之。人熟寐。戲以物壓其心。則魘。或自手悞掩其心。亦魘。又戲畫睡人面。有至魘死者。此在內之明徵也。義學曰。如是。則真妄成二物矣。曰。子徒知真妄不二。不知真妄一而常二。二而常一也。不觀水與冰乎。水冰不二。孰不知之。而水旣成冰。水流動而無定方。冰凝實而有常所。真無方。妄有所。亦猶是也。從真起妄。妄外無真。繇水結冰。

冰外無水。故其體常一而用常二也。義學曰。此子臆見終違楞嚴。有據則可。曰。有據。據在楞嚴。諸君自不察耳。經云。一迷爲心。決定惑爲色身之內。雖在色身之內。不妨體徧十方。正徧十方之時。不妨現在身內。此意妄想破盡者。方能證之。吾與子尙在妄想中。葛藤且止。

生死根本

黃魯直之言曰。深求禪悅。照破生死之根。則憂畏淫怒無處著腳。但枯其根。枝葉自瘁。此至論也。但未明言孰爲生死根者。又禪悅下要緊在照破字。若得禪

悅便謂至足。則內守幽閒。正生死根耳。須是窮參力究。了了見自本性。則生死無處著腳。生死尙無處著腳。憂畏淫怒何繇而生。

齊人

子輿氏設齊人之喻。分明似一軸畫。又似一堂排場。戲劇其模寫形容。備諸醜態。讀此而不惕然悔悟者。木石也。雖然。名利固世情之常。在有家者未足深責。染衣而齊人。吾不知其何心也。吁乎傷哉。

至誠感人

羊祜遺敵帥以酒。眾難之。帥飲不疑。曰。豈有酖人羊

叔子哉。非眞誠素孚。安能感人。一至於此。今號爲釋子者。其取信六道眾生。必如是而後可。又唐文皇縱死囚。約之來歸。歸不失期。雖後人作論駁難。而要之文皇此舉。實千古所希有。胡可訾也。非眞誠素孚。安能感人。一至於此。今號爲釋子者。其不疑六道眾生。亦必如是而後可。易曰。中孚豚魚吉。吾以二事觀之。信然。

親善知識

先德云。譬如敝人執燭。不以人敝。故不取其照。卽孔子不以人廢言意也。藉口者。遂謂師不必擇賢。但資

其學識言論足矣。彼自不德我何與焉。遂依之不違。寧知芝蘭鮑魚漸染成性乎。論語曰。不以人廢言。又曰。因不失其親。亦可宗也。胡不合而觀之。

念佛不專一

予昔在鍊磨場中。時方丈謂眾云。中元日當作盂蘭盆齋。予以爲設供也。俄而無設。唯念佛三日而已。又聞昔有院主爲官司所勾攝。堂中第一座集眾救護。眾以爲持誦也。亦高聲念佛而已。此二事迴出常情。有大人作略。眞可師法。彼今之念佛者。名爲專修。至於禱壽命則藥師經。解罪愆則梁皇懺。濟厄難則消

災呪求智慧則觀音文。向所念佛。束之高閣。若無補於事者。不思彼佛壽命無量。況百年壽命乎。不思念彼佛能滅八十億劫生死重罪。況目前罪垢厄難乎。不思彼佛言我以智慧光廣照無央界。況時人所稱智慧乎。阿伽陀藥萬病總持。二三其心莫肯信服。神聖工巧獨且奈之何哉。

伎樂

或曰。不作伎樂。及不往觀聽。此沙彌律。非菩薩道也。古有國王大臣以百千伎樂供佛。佛不之拒。則何如。愚謂此有三義。一者聖凡不可例論。二者邪正不可

例論三者自他不可例論。我爲法王。於法自在。逆行順行。天且不測。大聖人所作爲。非凡夫可得而效。嘖也。一也。編古今事而爲排場。其上則香山目連。及近日曇花等。以出世間正法。感悟時人。其次則忠臣孝子。義士貞女等。以世間正法。感悟時人。如是等類。觀固無害。所以者何。此不可觀。則書史傳記亦不可觀。蓋彼以言載事。此以人顯事。其意一也。至於花月歡呼。干戈鬪鬩。誨姪啟殺。導欲增悲。雖似諷諫。昏迷實則滋長放逸。在白衣猶宜戒之。況僧尼乎。二也。偶爾自觀。猶可。必教人使觀。則不可。三也。慎之哉。

身者父母遺體

夢中忽憶二尊人病且亟悲甚。旣而曰猶可爲也。則稍自慰。正擬極力療治。俄而夢也。復悲甚。旣而復自慰曰。猶可爲也。吾今此身。父母遺體也。及吾尙存。以父母遺體力行善事。是吾親滅而不滅也。況力學無生乎。失今不自淬礪。是則大可恨耳。宏乎爾安得晏然而已乎。

出谷喻

詩詠鳥謂出自幽谷。遷於喬木。蓋別是非。隕取舍之論也。昔德山作青龍鈔。初以爲三祇鍊修。乃得成佛。

而南方魔子謂一悟了畢。吾當往滅其種以報佛恩。當是時。是一片真實好心。耿耿於懷。特不自知其所見之謬耳。及夫受指教於婆子。親見龍潭。而積歲所寶所重棄之如腐草。故能終成大器。震耀末法也。向使封滯臆見。我慢自賢。喻如甕人。珍祕燕石。反謗賈胡。謂嫉己寶。雖有百婆子。千龍潭。其將若之何。

出谷喻二

三迦葉目犍連諸阿羅漢。先師外道。已有成驗。自負不淺淺矣。而一聞佛。一見佛。幡然改圖。積歲所尊所崇棄之如鴻毛。故能續佛慧命。師表萬世也。向使先

入之言牢主於中。硬豎刹竿。堅壁自固。喻如病者死守舊醫。縱有新方。掉首不顧。雖千佛出世。其將若之何。

丸餅誑兒

憶在家時。一兒晚索湯餅。時市門已掩。家人無以應。丸米粉與之。嘑不顧。其母恚甚。予曰。易事耳。取米丸匾之。兒入手啞然而笑。時謂兒易誑若此。因知今人輕淨土重禪宗者似焉。語以丸湯餅之淨土。則嘑易以匾米丸之禪宗。則笑。此真與兒童之見何異。嗟夫。

憂樂

貧者憂無財。慕富人之爲樂。而不知富人有富人之憂也。賤者憂無官。慕貴人之爲樂。而不知貴人有貴人之憂也。貧者賤者富者貴者各憂其所不足。慕王天下者以爲窮世人之樂。而不知王天下者有王天下之憂也。而猶不知其憂之特甚也。而猶不知其反慕乎羣臣百姓之爲樂也。嗚呼。悉妄也。惟智人能兩無憂樂。而住於無憂樂者亦妄也。非大悟大徹。無自繇分。

根原枝葉

末法人業經論。其所尙多在名繁相劇而難爲記持。

者。義幽理晦而難爲剖析者。文隱句澀而難爲銷會者。以是騁辯博。誇新奇。而衲僧腳根下一大事。因緣置之罔聞。又寧知彼名相義理文句皆從此中流出。是則攻枝葉而昧根原。永嘉所以浩歎也。故曰但得本不愁末。祇恐時人於此信不及。放不下耳。

想見崑崙

漢莊伯微。每於日落時。面對西北想崑崙山。久之見崑崙仙人。傳法得度。此彷彿與西方日觀相似。但彼屬妄想。不修正觀耳。久積妄想。以精誠之極。尙得遂其所見。況一心正觀。三昧成就。而不往生者哉。

禪餘空諦辯僞

吳郡刻一書號禪餘空諦。下著不肖名曰雲棲祿宏著。刻此者本爲殖利。原無惡心。似不必辯。然恐新學僧信謂不肖所作。因而流蕩。則爲害非細。不得不辯。書中列春夏秋冬四時幽賞。凡三十三條。姑摘一二以例餘者。一條云。孤山月下看梅花。中言黃昏白月。攜樽吟賞。夫出家兒不於清夜坐禪。而載酒賞花。是騷人俠客耳。不肖斤斤守分僧。安得有此大解脫風味。一笑。一條云。東城看桑麥。不肖住西南深山中。去東城極遠。不看本山松竹。而往彼看桑麥耶。一笑。一

條云。三塔基看春草。平生不識三塔基在何所。一笑。
一條云。山滿樓觀柳。中言樓是不肖所構。自來無寸
地。片瓦在西湖。何緣有此別業。一笑。一條云。蘇隄看
桃花。中以桃花比美人。此等淫豔語。豈剃髮染衣人
所宜道。卽不肖未出家時亦不爲也。一笑。一條云。蘇
隄觀柳。中引如詩不成。罰依金谷酒數。不肖從出家
不曾與人聯詩。何況鬪酒。一笑。一條云。雪夜煨芋談
禪。中所談皆鄙淺語。何人被伊喚醒。一笑。諸好心出
家者。當知不肖定無此語。旣作緇流。必須持守清規。
飭躬勵行。毋錯認風流放曠爲高僧也。祿宏謹白。

種種法門

譬如王師討伐。臨陣格鬪。以殺賊爲全勝。而殺賊者。或劒或槊。或鎚或戟。乃至矢石。種種隨用。唯貴精於一技而已。以例學人。則無明惑障。如彼賊人。種種法門。如劒槊等。破滅惑障。如獲全勝。是知無論殺具。但取殺賊。賊旣殺已。大事斯畢。所云殺具。皆過河筏耳。不務其大。而沾沾焉。謂劒能殺人。槊不能殺。豈理也哉。參禪者。譏念佛爲著相。勵行者。呵修定爲落空。亦猶是也。故經云。歸元無二道。方便有多門。先德云。如人涉遠。以到爲期。不取途中強分難易。

竹窗隨筆

菩薩戒弟子劉慧聞率子性澤施資敬刊普願見
者聞者破除邪執開發正見直心念佛往生淨域
光緒二十四年夏四月金陵刻經處識

蓮池大師全集（雲棲法彙）功德主名錄

委印文號：109197

五〇四、六三〇元：極樂世界人民。

二五〇、〇〇〇元：[yama、kaiscy。]

四二、〇七〇元：陳秀玉。

二三、〇〇〇元：「桂務誠、陳欵、陳鵬程、王怡人、陳冠宇（迴向^{往生者}王漢初、^{往生者}盧金塗）。」

一〇、〇〇〇元：韓良武。

五、〇〇〇元：「林保鈞闔家、楊凱如闔家。」

三、〇〇〇元：張玉惠。

二、〇〇〇元：謝林明馨。簡思瑾。

一、〇〇〇元：邱萬大。杜祐寧。簡振豐。黃雪惠。簡育芸。黃子泰。孫孟汝。黃妍之。

黃笠哲。簡思瑜。蔡宜珍。^{往生者}劉瑞晃。曾瓊。

六八七元：迴向法界眾生離苦得樂，往生極樂世界。

五〇〇元：游芬芳。連亭雅。柯淑芳。

一〇〇元：^{往生者}許國珍。^{往生者}許張秀英。

五、八七三元：佛陀教育基金會。

以上計新台幣：八六二、九六〇元，恭印一、三四〇套。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持

輾轉流通者回向偈曰

願以此功德

消除宿現業

增長諸福慧

圓成勝善根

所有刀兵劫

及與饑饉等

悉皆盡滅除

人各習禮讓

讀誦受持人

輾轉流通者

現眷咸安樂

先亡獲超昇

風雨常調順

人民悉康寧

法界諸含識

同證無上道

佛曆二五六四年／西元二〇二〇年八月

恭印：一三四〇本

流水號：17395
書號：CH094-05

蓮池大師全集（雲棲法彙）《第三冊》

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：www.budaedu.org

E-mail: budaedu@budaedu.org

電話：(〇二) 三三九五——一九八

傳真：(〇二) 三三九——三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：〇七六九四九七九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三（銀行代號：004）

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會二樓講堂。(二) 利用傳真：02-23965959

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：http://www.budaedu.org/books/。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫

經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請

註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通——

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路（紹興街口）→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

